

श्री श्री महादेव
समयसार नाटक

रचयिता :-

स्व. पं. बनारसी दास जी

हिन्दी टीका

स्व. श्री बुद्धिलाल श्रावक

प्रकाशक :

श्री वर्तमान पब्लिशिंग लाइनेरी

धर्मपुरा देहली।

प्रकाशक
राधामोहन जैन
श्री वर्द्धमान पब्लिक लायब्रेरी
मन्त्री
धर्मपुरा, देहली ।

R693

K62

4963/05.

सब तारन में सार है,
समयसार को सार ।
बिन जाने इस सार के,
हैं नर जन्म असार ॥

मूल्य दो रुपया

मुद्रक
शिवजी मुद्रणालय
किनारी बाजार, दिल्ली

कलिकाल सर्वज्ञ

आचार्य कुन्दकुन्द का संक्षिप्त परिचय

महर्षि कुन्दकुन्द आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। शास्त्र प्रारम्भ के पूर्व मंगलाचरण में आ० कुन्दकुन्द देव का स्मरण गणधर देव के बाद किया जाता है और इतको गणधर तुल्य माना जाता है। आपके बाद के (उत्तरवर्ती) सभी आचार्य अपने को कुन्दकुन्द आम्नायी कहने में गौरव मानते हैं। आ० कुन्दकुन्द का स्थिति सर्वोपरि है। मंगलाचरण में आ० कुन्दकुन्द की मंगल स्वरूप माना गया है।

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गीतमोग्णी ।
मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तुमंगलम् ॥

दि० जैन समाज में भ० कुन्दकुन्द का आसन बहुत ही ऊँचा है। दि० सम्प्रदाय का मूलाधार इन आचार्यप्रवर के महान व्यक्तित्व में स्थित है। यदि कुन्दकुन्दाचार्य न होते तो दिगम्बर सम्प्रदाय आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना उन्नतशील भी न होता। भ० कुन्दकुन्द का सम्बन्ध दक्षिण भारत से विशेष रहा है। ईसा की प्रथम शताब्दि में दक्षिण भारत के पिदपनाडु नामक प्रदेश के अंतर्गत कुस्मरई ग्राम में आपका जन्म हुआ था।

आपके पिता श्री का नाम करमुण्ड और पूज्य माता जी का नाम श्रीमती था, आपके पिता जी वैश्य वर्णी थे और उस समय के धन जन सम्पन्न महान श्रेष्ठी थे। वैसे आपके जन्म काल का निश्चित समय अभी तक ठीक २ ज्ञात नहीं हो सका है फिर भी ऐतिहासिक विद्वानों

ने आपका समय ईसा की प्रथम शताब्दि माना है। प्राकृत पट्टावलि में भी वि० सं० ४६ दिया गया है जिससे यह ज्ञात होता है कि आप ईस्वी सन् के प्रारम्भ न होने के पूर्व ही आपका जन्म हुआ था क्योंकि विप्रम सम्बत् ईस्वी सन् के ५७ वर्ष पूर्व प्रचलित हुआ था।

आप दीर्घपुरुष थे और आपकी आयु ६६ वर्ष की थी। ईस्वी पूर्व सन् ८ में आपको आचार्य पद की प्राप्ति हुयी इससे जाना जा सकता है कि आपका जन्म ईस्वी पूर्व सन् ५२ में हुआ था। और आपके आचार्य जिनचन्द्राचार्य थे। पट्टावलि में आपको जिनचन्द्राचार्य का शिष्य लिखा है। आप ११ वर्ष तक वात्स्यायन्य में रहे ३३ वर्ष साधु रूप में, ५२ वर्ष आचार्य पद पर आसीन रहे इस हिसाब से आप की ६६ वर्ष की आयु थी।

आध्यात्मिक विषय के तो आप जन्मजात रसिया और प्रवर्त जाता थे। आध्यात्मिकता के संस्कार आपको अपनी माता जी से मिले थे। जब आप नवजात दिगु थे तब आपकी माता जी आपको पालने में भ्लाती हुयी निम्न प्रकार गायी करती थी।

मुद्गोऽसिबुद्गोऽसि निरंजनोऽसि,
मन्तार माया परिवर्जितोऽसि।

उक्त प्रकार की लीरियाँ गाकर माता जी बालक की पीठ आदिस्ता-
आदिस्ता घपघपा कर गुलाने थी। इन लीरियों द्वारा आप को ऐसा मनोर मिला कि आपने अपने युग में भारत देश में अध्यात्मवाद की सत्ता प्रवर्धित करदी जिसमें दुर्बली लगाकर प्रमुख मानवी को प्राण-
याग मिले और मुक्ति की राह मिली।

मैठ कमण्ड जी मन्तार शीन थे और मैठानी श्रीमती जी मन्तार शीन के कारण उदात्त रहती थी। अतः मैठ जी मैठानी जी को घम-
मी दानें मुनापर नम दल्लारे समने थे। उनकी गायों की चराने वाला एक सविस्तर नाम था मन्तार था। एक दिन मन्तार ने देखा कि मन्तार

जंगल भस्म हो गया है किन्तु बीच में कुछ हरे भरे पेड़ बच रहे हैं। यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ उसे एक संदूक मिला खोल कर देखा तो उसमें आगम ग्रंथ रखे हुए थे। ग्वाला ग्रंथों को उठा लाया और अपने घर रख दिये।

भाग्यवशात् एक दिन एक विशुद्ध चरित्र के धारक निग्रन्थ मुनि पधारे तब सेठ जी एवं सेठानी जी ने भक्तिभाव से पड़गाह कर नवधा भक्ति की शुद्धता पूर्वक मुनिराज जी को आहार कराया। इस आहार दान के कारण युगल दम्पति ने अमित पुण्य संचय किया। और उन्हें अपने आप में प्रचानक विश्वास हो गया कि अब हम निसंतान नहीं रहेंगे। इसी समय मतिवरण चरवाहे ने आगम ग्रंथ जो कि उसे जंगल में मिले थे मुनिराज जी के लिए भेंट कर दिये।

इस शास्त्रदान के प्रभाव से उसके ज्ञानावरणी कर्म का वर्ष क्षीण हुआ और क्षयोपशम अधिक हुआ। यही मतिवरण ग्वाला आगे चल कर इन्हीं श्रीमती जी सेठानी की कूँख से पुत्र हुआ। यह पुत्र वचपन से ही महान प्रतिभाशाली असाधारण व्यक्तित्व लिए हुए पैदा हुआ था। और देखते ही देखते समस्त विद्याओं एवं कलाओं में पारंगत पूर्ण पंडित हो गया। शुक्ला द्वितीय के चन्द्र की तरह यह बालक दिन प्रति दिन वृद्धिगत होता रहा।

एक दिन श्री जिनचन्द्राचार्य विहार करते हुए कुश्मरई ग्राम पधारे तब सेठ सेठानी पुत्र सहित आचार्य श्री के दर्शनाय आये। आचार्य श्री की धर्म दर्शना सुनकर श्रेष्ठ पुत्र पूर्व संस्कारों के कारण प्रति बुद्ध हो गये और घर नहीं लौटे। और माता पिता से आज्ञा लेकर मुनि हो गये। आप आजन्म अखंड बाल ब्रह्मचारी ही रहे। सच तो यह है कि आप प्रागर्भ दिगम्बर मुनि थे, मुनि दीक्षा लीते समय आपकी आयु संभवतः १०११ वर्ष की थी। सिद्धान्त के अनुसार ५ वर्ष और अन्त-मुहूर्त के अन्दर बालक में केवलज्ञान प्राप्ति की योग्यता हो जाती है।

मुनि होने पर साधक के रूप में आपने घोर साधनायें (तपश्चर्या) कीं। मलय देश के अन्तर्गत हेम ग्राम (वर्तमान पोन्नूर) के निकट स्थित नीलगिरि पर्वत आपकी चरणरज से पवित्र हुआ और इसी पर्वत की चोटी पर आपके चरण भी विद्यमान हैं। इस नीलगिरि पर्वत को वर्तमान में कुन्दकुन्दाद्रि कहते हैं, और श्री कानजी स्वामी जी यहां सस्य २-३ बार वन्दनार्थ आ चुके हैं, और कानजी स्वामी जी कुन्द कुन्दाद्रि की उन्नति एवं विकास में महान योगदान दे रहे हैं, यह आनन्द की बात है।

आज से दो हजार वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में कांचीपुर (वर्तमान कांजीपुरम् (Kanji puram Praveencepalras) जैन धर्म का प्रमुक्त केन्द्र रहा है। आ० कुन्दकुन्द का अधिक समय यहीं पर व्यतीत हुआ था। कुन्दकुन्दाचार्य जैन धर्म के उस समय अद्वितीय ज्ञाता थे। प्राकृत और तामिल भाषा के अधिकारी विद्वान थे।

चारणश्रद्धि—

एक दिन ध्यानस्थ अवस्था में ही आपने विदेह क्षेत्रस्थ सीमंघर स्वामी का स्मरण किया था और तीर्थंकर भ० सीमंघर ने परोक्ष रूप में आपको धर्म लाभ दिया था। जिसे सुनकर दो चारण देव आपके दर्शन करने आये और आपको पूर्व विदेह क्षेत्र ले गये जहाँ कि आपने सीमंघर प्रभु के माशान् दर्शन किये थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि श्री कुन्दकुन्द महर्षि को चारण श्रद्धि प्राप्त थी अतः वे स्वयं विदेह क्षेत्र गये थे उन्हें चारणदेव नहीं ले गये थे। कुछ भी हो, पर यह सत्य है कि आ० कुन्दकुन्द स्वामी विदेह क्षेत्र गये थे। तीर्थंकर नगवान के चरण कमलों में बैठकर आपने मिद्धान्त ग्रन्थों का अध्ययन किया था। १ मतान्तर निर्णय २ सुख शास्त्र ३ कर्म प्रकाश ४ न्याय प्रकाश ऐसे चार ग्रन्थ करने मात्र लिये थे।

गृद्धपिच्छिकाचार्य—

पूर्व विदेह जाते समय आ० कुन्दकुन्द की मयूर पिच्छिका विमान से उड़कर गिर गयी तब काम चलाने के लिए उन्हें गिद्ध (गृद्ध) पक्षी के परों की पिच्छिका देदी गयी। इस प्रकार आप का नाम गृद्धपिच्छिकाचार्य प्रसिद्ध हो गया।

ऐलाचार्य—

कहते हैं कि जब विदेह स्थित सीमंघर स्वामी के समवशरण में गये तो वहाँ आपके लिए धर्मसभा में ५०० घनुष्य की अवगाहना वाले असंख्यात नर नारी दिखाई दिये। इस भय से कि कहीं मैं इनके पैरों के नीचे न दब जाऊँ। तब भ० सीमन्धर केवली के सिंहासन के नीचे बैठ गये। उस समय विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती भी धर्मसभा में बैठे हुये थे।

उन्होंने सिंहासन के नीचे बैठे हुए आ० कुन्दकुन्द को अपनी हथेली पर रख लिया। चक्रवर्ती को आश्चर्य हो रहा था कि मनुष्य की तरह हाथ नाक कान पैर सभी कुछ हैं पर यह किस जाति का मनुष्य है? इसको चक्रवर्ती नहीं समझ रहे थे।

अतएव उन्होंने सर्वज्ञ देव भ० सीमंघर से प्रश्न किया—भगवान् ! यह किस जाति का मानव कीट है। तब भगवान् ने कहा—सम्राट् ! भरत क्षेत्र के आर्य खंड के ये सबसे बड़े दिगम्बराचार्य हैं। इन्होंने विचार किया कि मैं ३॥ हाथ का ही हूँ और यहाँ के लोग ५०० घनुष की अवगाहना वाले हैं कहीं मैं दब न जाऊँ इस भय से ये सिंहासन के नीचे बैठे हैं। भगवान् की वाणी सुनकर सम्राट् ने उनकी खूब विनय की और कहा भाई ! ये तो ऐलाचार्य हैं। ऐला का अर्थ छोटी इलाचयी अथवा केवल इलायची होता है।

कुण्डकौन्डाचार्य—

दक्षिण के कुण्ड कौन्ड प्रदेश से आपका बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध

रहा है। यहाँ पर आपने बपों तक आत्मसाधना की और ज्ञान की गंगा बहाते हुए हजारों नर नारियों का आत्म कल्याण किया। इसलिए आपको कुन्दकुन्दाचार्य भी कहते हैं।

श्रुतिमधुर—

श्रुति मधुर नाम से भी आप प्रसिद्ध हैं। आपकी वाणी श्रवणेन्द्रिय के लिए बड़ी मधुर लगती थी जैसे कि जिल्हा के लिए अमृत मधुर लगता है। अतः आपका अपर नाम श्रुति मधुर भी है।

वक्रग्रीवाचार्य—

पूर्व विदेह से लौटने पर आचार्य श्री घर्मप्रचार और सिद्धान्त ग्रंथों के अध्ययन में ऐसे तल्लीन और एकाकार हो गये कि इन्हें अपने तनो-बदन की सुध ही नहीं रही। सतत श्रुत-अभ्यास के कारण गर्दन टेढ़ी हो गई। तब लोग इन्हें वक्रग्रीव कहने लगे और तभी से आप का नाम वक्रग्रीवाचार्य प्रसिद्ध हो गया। किन्तु योग साधना या आत्म साधना के द्वारा आपकी वक्रग्रीवा स्वयमेव ही धीरे-धीरे सीधी हो गयी। घन्य है आपकी आत्म साधना एवं तपश्चर्या की।

आ० कुन्दकुन्द की विजय—

एक बार आ० कुन्दकुन्द ने ५६४ मुनियों के संघ सहित श्री गिरनार जी की यात्रा के लिये त्रिहार किया। विहार करते २ श्री गिरनार पहुँच गये। इसी समय श्वेताम्बर सम्प्रदाय का संघ शुक्लाचार्य की अध्यक्षता में यहाँ आया था। श्वेताम्बर लोग चाहते थे कि पहिले हमारा संघ यात्रा करे, क्योंकि हमारा सम्प्रदाय दि० सम्प्रदाय से प्राचीन है।

इस विषय पर आ० कुन्दकुन्द का शास्त्रार्थ शुक्लाचार्य जी के साथ

हुआ। अन्त में कुन्दकुन्दाचार्य के मन्त्र फन से सरस्वती देवी^१ प्रगट हुई और उसने कहा कि दिगम्बर मत ही (सम्प्रदाय) श्वेताम्बर संप्रदाय से प्राचीन है। तब आ० कुन्दकुन्द ने सर्वप्रथम अपने संघ के साथ श्री गिरनार पर्वत की यात्रा कर आदर्श विजय प्राप्त की। और यह सत्य है कि अन्त में सत्य की ही विजय होती है। "सत्यमेव जयते नानृतम्"

पद्मनन्दि—

इस समय 'दिगम्बर' मत की प्राचीनता सिद्ध होने पर कुन्दकुन्द स्वामी ने 'हजारों' की संख्या वाली जनता के बीच अपने कमण्डलु में से कमल-पुष्प प्रगट कर जनता को आश्चर्य चकित कर दिया था। इस कारण आप तभी से "पद्मनन्दि" आचार्य नाम से प्रसिद्ध हो गये।

रचनाएँ—

आ० कुन्दकुन्द देव ने समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, रयणसार, अष्ट पाहुड़, दश भवत्यादि संग्रह, कुरल काव्य आदि अनेक उच्चकोटि के आध्यात्मिक एवं लोकोपयोगी ग्रन्थों की रचनाएँ की हैं। आचार्य श्री के इन ग्रन्थों की ग्रंथमाला ग्रंथ कहा जाता है।

कुरल काव्य—

दक्षिण भारत प्रारम्भ में ही विद्या का केन्द्र माना गया है वहाँ के अधिकांश लोग विद्या व्यसना होते हैं। मेलपुर (वर्तमान MELLA PURRAM) नगर तो तामिल विद्वानों का घर ही था। वहाँ एक "विद्वत् समाज" नाम की संस्था थी, इस नगर में जैनियों की भी अच्छी खासी बस्ती थी। ऐलाचार्य ने (कुन्दकुन्द स्वामी) तामिल भाषा में एक "कुरल" नामक महाकाव्य की रचना की और अपने तिरुवल्लुवर शिष्य के हस्तक "विद्वत् समाज" में भिजवा दिया।

१—कहीं २ अम्बिकादेवी का नामोल्लेख मिलता है।

विद्वत्मंडली ने इस महाकाव्य को खूब ही पसन्द किया और वह तामिल साहित्य का एक रत्न बन गया । यह नीति का अपूर्व ग्रंथ है, तामिल देश में कुरल काव्य को "वेद" कहते हैं । आचार्य देव ने इसकी रचना ऐसी उदार दृष्टि से की है कि प्रत्येक धर्म का अनुयायी इस कुरल काव्य को श्रद्धा भक्ति पूर्वक मानता है । धर्माचार्य श्री कुन्दकुन्द जी महाराज स्वयं उदार थे उनकी कृति में साम्प्रदायिकता की गंध नहीं आ सकती । कुरल काव्य के अतिरिक्त आपने तामिल भाषा में किन-किन ग्रंथों की रचना की यह अज्ञात है । ऐतिहासिक विद्वानों को इस ओर शोध खोज करना चाहिये । विस्तार भयसे सभी ग्रन्थों का परिचय नहीं दिया जा सकता ।

—'स्वतंत्र जी'

जगत मूल ये राग है, मुक्ति मूल वैराग
मूल दोहन को यह फह्यो, जाग सकै सो जाग

समयसार की सहानता

त्रिलोक सम्बन्धी जितने भीड़ चर अचर प्राणी हैं वे सभी शाश्वत सुख शांति चाहते हैं, और इसके लिये प्रयत्न भी करते हैं। पर इस प्रयत्न में उनको सफलता नहीं मिलती। जिन पदार्थों के द्वारा यह जीव सुख शांति प्राप्त करना चाहता है जड़ और उनमें अपनी अनुराग वृद्धि रखता है वे पदार्थ सुख शांति के कारण नहीं हैं। हां ! सुखाभास तो हो सकते हैं पर यथार्थ सुख नहीं हो सकते और न सच्चे सुख के कारण ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मूल में ही भूल है। सच्चा सुख कुछ और ही है जिसका लगाव जड़ भौतिक पदार्थों से अणुमात्र भी नहीं है।

जो जीव ऐन्द्रिय विषय भोगों में ही मस्त रहते हैं ध्यानन्द मानते हैं और विषय भोगों में रुचि रखते हैं ऐसे जीवों की चर्चा इस समयसार महान प्रथराज में नहीं मिलेगी। सुख शांति प्राप्त करने के सम्बंध में लोगों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोग कहते हैं जीव दृष्कर्मों के द्वारा ही सांसारिक असह्य यातनायें भोगते हैं। अगर इन यातनाओं से मुक्ति पाना है तो सत्कर्म करना चाहिए।

कुछ लोगों का मत है कि जिस परमात्मा ने सृष्टि की है उसी की उपासना से दुःखों से मुक्ति होकर सुख शांति प्राप्त होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संकल्प और विकल्प ही संसार में घुमाते हैं इन विकल्पों की समाप्ति निर्विकल्प समाधि द्वारा ही हो सकती है। कुछ लोगों का मत है कि आत्मा जो निर्विकार शुद्ध एवं पवित्र है किन्तु उसमें विकार है यही विकार दुःख का कारण है विकार समाप्त होते ही यह आत्मा सुख शांति प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार लोगों की अनेक धारणायें हैं पर वे असत्य हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि किसी की धारणा किसी के विरुद्ध है। इन सभी धारणाओं का लक्ष्य एक ही है ईश्वर पद की प्राप्ति, जिसका अपर नाम समयसार भी है। क्योंकि समय नाम आत्मा का है और आत्माओं में जो श्रेष्ठ आत्मा है वह परमात्मा या ईश्वर कहलाता है।

समयसार का अर्थ

"सम् एकी भावेन स्वगुण पर्यायान् एति गच्छति" सः समयः इति निरुक्ति से समय का अर्थ सभी पदार्थों में घटित होता है। क्योंकि सभी पदार्थ अपने अपने गुण एवं पर्यायों से युक्त हैं। "सम् एकत्वेन युगपत् ए अयते गच्छति जानाति" इति समयः। इस निरुक्ति से समय का अर्थ आत्मा होता है, क्योंकि आत्मा ही एक पदार्थ है कि जिसका ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव है और वह सभी पदार्थों को जानता है।

समय शब्द के दो अर्थ हैं—१. समस्त पदार्थ २. आत्मा। अर्थात् समस्त पदार्थों में या आत्मा में जो सार है वही समयसार कहलाता है। सभी पदार्थों में सार (श्रेष्ठ) पदार्थ आत्मा नाम का पदार्थ है और आत्म पदार्थ में भी निरपेक्ष सहज साश्वत चिदानन्द घन आत्म स्वभाव ही सार है। समयसार के अपर नाम बहुत हैं, पर उनमें से कुछ नाम निम्न प्रकार हैं।

परम ज्योति, प्रभु, विभु, ईश्वर, परमात्मा, भगवान्, परम विशुद्ध, परमपारिणामिकभाव, शुद्ध स्वभाव, ज्ञाता द्रष्टा, जगतपिता, चिन्मात्र, चित्स्वभाव, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, आनन्द घन, निर्विकार, निरंजन, अक्षय, अचल, ध्रुव, महापिता, शुद्ध बुद्ध, अजर, अमर, निरामय, जिन, जिनेन्द्र, सच्चिदानन्दमय, सहजानन्दमय, अपरिणामी, अकर्ता, निरामय, चैतन्य, शिवस्वरूप शिवंकर, सर्वज्ञ, आदि।

समयसार कलश टीका में भ० शुभचन्द्र जी ने समयसार की निम्न प्रकार व्याख्या की है।

सं०—सम्पक् त्रिकालावच्छिन्नतया अयन्ति गच्छन्ति पादुभवन्ति स्वगुणपर्यायानिति समयाः—पदार्थः तेषां मध्यसारः सरति गच्छति सर्वोत्कृष्टत्वमिति सारः परमात्मा।

सं०—सम्पक् यथोक्त रूपेण अयन्ति जानन्ति स्याद्वादात्मकं वस्तु निश्चित्वन्ति ते समयाः सातिशयसम्यग्द्रष्टि प्रभृति क्षीण कषाय पर्यन्ता जीवाः तेषां पूज्यत्वेन सारो समयसारः जितः इत्यर्थः।

अर्थ सरल है। ऊपर समयसार के जो दो अर्थ किये हैं, उन्हीं से मिलता जुलता अर्थ इस व्याख्या का है।

यह ग्रन्थ जैन समाज का अत्यन्त सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। आध्यात्मिक विद्या के रहस्य को उद्घाटित करने वाला इतना सरस सरल सुबोध और अपने में पूर्ण अपने ढंग का यह एक ही ग्रन्थ है। इसमें शुद्ध आत्म-तत्त्व का विवेचन है और शुद्ध निश्चय नय को दृष्टि से लिखा गया है। आत्मा का स्वरूप, आत्मिक गुण, आत्म स्वभाव, आत्मतन्मयता, शुद्धात्मा इन्हीं सबका स्पष्ट एवं विशद विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ के अध्ययन से मानव मन कुछ समय के लिये अपूर्व अध्यात्म पावन गंगा में डुबकियाँ लगाने लगता है और आत्मा का रहस्य और आत्मस्वरूप की यथार्थता खुल खिलकर निखर उठती है। यह ऐसा ही अपूर्व ग्रन्थ है और अध्यात्म विषय का उच्चकोटि का ग्रन्थ है।

समयसार की विभिन्न टीकाएँ

समयसार की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। आचार्य अमृतचन्द्र जी ने इस ग्रन्थराज पर आत्मस्यातिनाम की विशद टीका की है। इस टीका के अन्तर्गत मूल भाषाओं का भाव विशद करने के लिए आप ने जगह-द्वारचित संस्कृत पद्य दिये हैं जिन्हें “कलश” कहते हैं।

१२

इस कलशोष्णी संख्या २७७ है "यह मंदिर वह कलश चढ़ावे" यानी आ० कुन्दकुन्द का समयसार जो मंदिर के रूप में और अमृतचन्द्र मूरि के संस्कृत पद्य मंदिर के कलश के रूप में है। आत्मग्याति टीका में समयसार को शांत रस का नाटक कहा गया है और उसमें जीव अजीव के स्वांग दिखाये गये हैं। इसीलिए बनारसीदास जी ने नाटक समय-सार नाम रखा है। अमृतचन्द्र मूरि के कलशों पर भट शुभचन्द्र जी ने (१६वीं शताब्दी) "परमाध्यात्म तरंगिणी" नाम की टीका लिखी है। पांडे राजमल्ल जी ने भी कलशों की एक "बालबोधिनी" भाषा टीका है (ढूँढारी भाषा में) इसके अतिरिक्त पं० जयचन्द्र जी ने भी परमाध्यात्म तरंगिणी टीका पर ढूँढारी भाषा में हिन्दी टीका लिखी है। परमाध्यात्म तरंगिणी नामक ग्रंथ (हिन्दी टीका सहित) श्री महावीर जी से प्राप्य है। जयसेन आचार्य ने भी संस्कृत में टीका की है।

विगत ३ दशक से श्री कानजी स्वामी (सोनगढ के सन्त) इसी समयसार की अध्यात्म गंगा की धारा को अपनी वाणी द्वारा प्रवाहित कर रहे हैं।

—'स्वतंत्र जी'

ईश्वर को प्राप्त करने वाला भव्य जीव अपने घट में अपनी ही साधना करता है। और जिस समय आप में अपने आपको निरीक्षण करता है उसी समय वह स्वयं ही ईश्वर बन जाता है।

कविवर बनारसीदास जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र

कविवर बनारसीदास जी समन्वय वाद प्रधान सुधारक एवं विचारक थे। आज से ३७६ वर्ष पूर्व इन जैसा अध्यात्मवादी दूसरा विद्वान् नहीं था। ये कवीर की कोटि में आते हैं। अध्यात्मवाद सिद्धान्त के द्वारा इन्होंने “वसुधैव कुटुम्बकम्” का सिद्धान्त अपनाया था। आप का संक्षिप्त जीवन निम्न प्रकार है।

बनारसीदास जी का जीवन एक असफल कच्चे व्यापारी का जीवन है। बनारसीदास जी एक आध्यात्मिक व्यापारी थे, अध्यात्मवाद और व्यापार ये दोनों तो परस्पर विरोधी हैं। पर इस अद्भुत विरोधाभास के प्रत्यक्ष दर्शन हमारे लिए बनारसीदास में होते हैं। वे सच्चे अध्यात्मवादी थे इसलिए वे व्यापार में प्रायः असफल ही रहे। अध्यात्म से रोटी नहीं मिलती, रोटी या आजीविका के लिए बनारसीदास जी को व्यापार करना पड़ा।

बनारसीदास जी के पिता का नाम खरगसेन था और ये जौनपुर में रहते थे। ये सुलेमान के साले लोदी खाँ के दीवान घन्ना श्रीमाल के यहाँ पोतदार का काम करने लगे कुछ वर्ष बाद पोतदारी का काम छोड़ दिया और यहीं पर रामदास अग्रवाल के साथ सान्ने में सराफ़ी का काम करने लगे। खरगसेन जी की जाति श्रीमाल और दिहोलिया गोत्र था।

वि० सं० १६४३ में बनारसीदास जी का जन्म हुआ। इस हिसाब से बनारसीदास जी आज से ३७६ वर्ष पूर्व हुए थे।

बनारसीदास जी अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। कविवर रूपचन्द्र जी इनके गुरु थे और इनने ७ वर्ष की अवस्था से विद्याध्ययन प्रारम्भ किया था।

इनके गुरु पहुंचे हुए आध्यात्मिक विद्वान थे इसी कारण बनारसीदास जी पर आध्यात्मिकता का प्रभाव बचपन से ही पड़ा था। प्रतिभा-सम्पन्न थे, प्रखर बुद्धि थी अतएव थोड़े ही समय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। १० वर्ष की अवस्था में आपकी प्रथम शादी हुई। १४ वर्ष की अवस्था में आप पुनः देवीदास जी पंडित के पास कोष, ज्योतिष, अलंकार एवं कोकशास्त्र पढ़ने लगे। कोकशास्त्र पढ़ने पर मनुष्य की विषय-भोगों में जो गति होती है वही बनारसीदास जी की हुई। पर, दुर्भाग्य कि बनारसीदास जी की प्रथम पत्नी का विवाह के १५-१६ वर्ष बाद स्वर्गवास हो गया।

इसके पश्चात् कविवर के क्रमशः दो विवाह और हुए, पर गुणवती प्रथम पत्नी को वे विस्मरण न कर सके। तीनों पत्नियों से आपके ७ पुत्र, २-पुत्रियाँ ऐसी। ६ संतानें हुयीं, पर सभी काल के गल में समा गए। आपका अन्तिम पुत्र तो वर्ष का होकर चल बसा। इस पुत्र को खींचकर उन्हें भारी तिराशा हुई और संसार के वातावरण से आत्म-ग्लानि हुई। आपके अन्तरंग की मार्मिक पीड़ा के उद्गार निम्न पद्य से प्रगट होते हैं। यह घटना वि० सं० १६६८ की है।

नौ बालक हुये मुये, रहै तारि तर दोय।
ज्यों तरुवर पतझार ह्वै, रहै ठूठ से दोय ॥

दुख को तो केवल भुक्त भोगी ही समझ सकता है। अन्तिम पुत्र की मृत्यु से बनारसीदास के दुःख का मोरावार नहीं रहा सभी तो आप

की अन्तश्चेतना से उक्त पंक्तियों का स्रोत फूट पड़ा ।

। जीवन के प्रारम्भ से ही कविवर को इस्कवाजी का चक्का लग गया था । आपका अधिक समय इस्कवाजी की चर्चा में ही व्यतीत होता था । ऐसे ही समय में आपको कविता करने का भी शौक हो गया । इधर इस्कवाजी का भूत सवार था तो उधर इस्कवाजी की कविताएँ करने की धुन सवार थी इसलिए आप शृंगार रस की ही कविताएँ अधिक लिखते थे । एक हजार पद्यों में शृंगार रस की कविताएँ लिख डालीं ।

और एक दिन उन्हें अपने पर घृणा हुई और गोमती नदी की बहती हुई वेगवती धारा में शृंगार रस की पुस्तक सदा के लिए समर्पित कर दी । यहीं से कविवर के जीवन में एक नया मोड़, एक नई जागृति, एक नवीन चेतना, एक नयी दिशा आती है । बनारसीदास जी ने गभीर-तापूर्वक विचार किया कि जिस कविताओं के द्वारा मैं पथ भ्रष्ट हो रहा हूँ तब उन कविताओं के द्वारा क्या लोग पथ भ्रष्ट न होंगे ? इसीलिए आपने शृंगार रस की कविताओं को नदी में बहाकर सदा के लिए छुड़ी ले ली । जैसा कि निम्न दोहे से स्पष्ट है :—

तिस दिन सों बनारसि, करो धर्म की चाह ।

तजी आसिखी फासखी, पकरी कुल की राह ॥

कविवर ने अपने जीवन में अनेक चढ़ाव उतार देखे थे । वे असह्य अनेक संकटों से गुजरे कड़वे मीठे सभी अनुभव मिले । इस्कवाजी के कारण भयंकर बीमारियों के शिकार हो गए, मरणसन्न अवस्था तक नीवत पहुँच गई । चोरो ने आप का लूटा, माल (सोना चांदी रत्नादि) तो गया सो गया पर एक बार तो जान बचाने के भी लाले पड़ गए थे ।

गाहंस्थिक संकटों और मुसीबतों का तो आप को पद पद पर

सामना करना पड़ा, ७ पुत्रों और २ पत्नियों का मर जाना क्या कम संकट था, कम दुःख था ? मृत्यु से अधिक और क्या दुःख हो सकता है । आपने अपने जीवन में तरह २ के रंग और अनेक खेल देखे थे । कभी साधु सन्यासियों के चक्कर में रहना, कभी अपने मित्रों के साथ नंगे नाचना, कभी इश्क की धुन तो कभी धार्मिकता की धुन तो कभी कोरी आध्यात्मिकता की धुन, तो कभी कुछ तो कभी कुछ । इस प्रकार हम देखते हैं कि बनारसीदास जी का जीवन विविध समस्याओं ने ओत पोत था । जब तक उन्हें वास्तविक वस्तु हाथ नहीं लगी तब तक वे स्वयं समस्या बने हुए थे ।

बनारसीदास जी सत्यनिष्ठावान कविवर थे । जब उनको संसार के स्वभाव के यथार्थ दर्शन हुए तब स्वसंवेदनशील होकर उन्होंने केवल यही तो कहा था :—

तत्त्व द्रष्टि जो देखिए, सत्यारथ की भांति ।

ज्यों जाको परिग्रह घटे, त्यों ताको उपसांति ॥

यह दोहा उनके अन्तरंग की भावना को कितने सुन्दर शब्दों में व्यक्त करता है । इस दोहे में आध्यात्मिकता फूटी पड़ती है ।

बनारसीदास जी मुगल समय में हुए थे और मुगल शासकों की तीन पीढ़ी देखी थीं । अकबर बादशाह की मृत्यु के (सं० १६६२) समाचार से तो आप मूर्छित हो गए थे । जहांगीर बादशाह के दरबार में भी एक बार आपको जाना पड़ा तब आपने “जानी बादशाह ताको मेरी तसलीम है” कहकर सलाम किया था । शाहजहाँ बादशाह के साथ आप शतरंज खेलते थे । गोस्वामी महाकवि सन्त तुलसीदास जी से भी आपका साक्षात्कार हुआ था और तुलसीदास जी ने आप की कविताओं की भूरि २ प्रशंसा की थी ।

बनारसीदास जी ने रामायण के सम्बन्ध में एक कविता बनायी

हमारे वरुणों की यात्राकवि पं० वनागगीदागत्री ने अपनी 'नवग्रह' रचना गोमती नदी में बहा दी ।

थी। जिसका शीर्षक निम्न प्रकार है—

“विराज रामायण घट मांहि”

कहते हैं यह कविता बनारसीदास जी ने तुलसीदास जी की प्रेम की थी तब तुलसीदास जी, ने कहा था कि आपकी कविता मुझ प्रिय लगी है। सुन्दर ग्रन्थावली के रचयिता कवि सुन्दरदास जी के साथ आगरे में कविवर प० बनारसीदास जी की खूब गहरी मित्रता थी।

२३ वर्ष की अवस्था तक बनारसीदास जी ने कोई धंधा व्यापार नहीं किया। २४वें वर्ष में आपके पिता खरगसेन जी ने सारा काम सिपुर्द कर दिया अनभिज्ञ तो थे ही अतः व्यापार में नुकसान होते रहना अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। बनारसीदास जी जानते ही नहीं थे व्यापार कैसे किया जाता है? क्योंकि तब वे आशिक माशूक के चक्कर में उलझे हुए थे।

कुछ दिनों बाद आप व्यापारार्थ आगरे के लिए गये, और साथ में नीलम पन्ना चुन्नी स्वर्ण मुद्रिकायें तैल वस्त्र घृत आदि ले गये। बड़ी मुश्किलसे आगरा पहुँचना हुआ। व्यापार भी किया, पर अनुभव शून्यता के कारण घाटा ही हाथ लगता रहा। और एक दिन ऐसा भी आया कि घाटे में सारी पूँजी समाप्त हो गई और दरिद्रनारायण भी ऐसे हुए कि एक भी पैसा गाँठ में नहीं रहा। फिर आगरे के १-२ व्यापारियों के साथ सांभे में व्यापार चालू किया लेकिन घाटा ही उठाना पड़ा। भाग्य जो बदला हुआ था।

कविवर बनारसीदास जी की ये घटनाएँ हमें आज से ५ हजार वर्ष पूर्व भ० नेमिनाथ के समय में ले जाती हैं जबकि चारुदत्त (प्रसिद्ध वेश्या गामी) का जीवन भी ऐसी ही घटनाओं से भरा हुआ था।

फिर सांभे का काम छोड़कर स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने लगे जिसमें अच्छी सफलता मिली और थोड़ा धन भी कमा लिया और यही

जम गये । आगरे में श्री अर्थमल्ल जा निरन्तर अध्यात्म रस में पगे हुए रहते थे । बनारसीदास जी का इनसे परिचय हुआ और इनने पं० राजमल्ल जी वृत्त हिन्दी वालवोधिनी टीका सहित समयसार ग्रन्थ स्वाध्ययार्थ दिया । पर इन पर इसका विरुद्ध ही प्रभाव पड़ा । एकान्त श्रद्धानी हो गए और धार्मिक बाह्य क्रियाओं को छोड़ बैठे ।

जब बनारसीदास जी के गुरु रूपचन्द जी को यह पता लगा कि बनारसीदास जा एकान्तवादी हो गए हैं, तब इन्होंने गोम्मट सार सैद्धान्तिक ग्रंथ स्वाध्याय के लिए दिया । जिससे बनारसीदास जी को अनेकान्त का और वस्तु-स्थिति का यथार्थ भान हुआ आगरे में अनेक विद्वानों का आपको सत्संग मिला जिनमें चतुर्भुज जी भगवतीदास जी धर्मदास जी, कुंवरपाल जी, जगजीवन जी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । ये सभी विद्वान अध्यात्म के ज्ञाता थे और परस्पर में अध्यात्म की चर्चा कर समय का सदुपयोग करते थे ।

बनारसीदासजी ने नवरस पद्यावली, नाटक समयसार अर्द्ध कथानक, नाममाला, बनारसी विलास की रचनाएँ कीं । इसके अतिरिक्त आपकी अन्य रचनाएँ कितनी हैं कौन कौन सी हैं ? सो पता नहीं ।

अर्थ कथानक में आपने अपने जीवन की ५५ वर्ष की सजीव घटनाओं को अपनी कलम से लिखा है । हिन्दी साहित्य में यह आत्मचरित सबसे प्रथम है । जैसे गांधी जी ने " मेरी आत्म कथा " पुस्तक अपनी कलम से लिख कर विश्व के समक्ष जो स्पष्टवादिता निर्भीकता निरभिमानता, सत्यप्रियता और स्वाभाविकता का परिचय दिया है वह अजोड़ है । इसी प्रकार का बनारसीदास जी का आत्म चरित्र है जो आपने ३२५ वर्ष पूर्व लिखा था ।

अर्थ कथानक में बनारसीदास जी ने समाज को चुनौती देते हुए

कहा था न तो मुझे आपकी धृणा की पर्वाह है और न आपकी श्रद्धा की चिन्ता (प्रकरण-इश्क बाजी के कारण आप आतशक से पीड़ित थे)।

दुनियाँ वाले अपनी बुराईयों को छिपाते हैं इसलिए कि हम वदनाम न हो जाएँ । पर बनारसीदास जी जैसे महामानव अपनी अच्छाईयों या बुराईयों को संसार के समक्ष निःसंकोच भाव से रख देते हैं यह उनकी कितनी सरलता सत्यता है यही चीज अपने गले उतारनी है । ५५ वर्ष के बाद आपने जीवन चरित्र का कोई पता नहीं लगता । कविवर के विचार से आपने मनुष्य की आयु ११० वर्ष की मानी है और ५५ वर्ष के अपने जीवन को घटनाएँ लिखी हैं इसलिए इस ग्रंथ का नाम आपने अर्द्ध बथानक रखा था जोकि ठीक ही है (यानी जीवन की आधी कथा) बनारसी विलास में छोटी बड़ी ५० रचनाओं का संग्रह है ।

कविवर की कृतियों में हमारे लिए रहस्यवाद की भांकी सर्वत्र मिलती है । नाटक समयसार यद्यपि आपकी भावप्रधान रचना है, फिर भी उसमें सर्वत्र रहस्यवाद के दर्शन होते हैं । रहस्यवादियों के अनुसार रहस्यवाद आत्मा की उस अन्तः प्रवृत्ति का नाम है जिसमें वह उस शलक्ष्य शक्ति से सम्बन्ध जोड़ना चाहता है और इसके लिए वह निरन्तर अन्तर्मुख हुआ खोज शोध में निमग्न रहता है । रहस्यवाद नाम अर्वाचीन भले ही हो पर रहस्यवादी भावना अत्यन्त प्राचीन है और रहस्यवादी रचनाएँ पौराणिक ग्रन्थों एवं ऐतिहासिक ग्रन्थों में मिलती है ।

नाटक समयसार क्या है, कैसा है, वर्णित विषय किस ढंग से निरूपा गया है ? इन सब प्रश्नों के समाधान को तो वे ही समझ सकते हैं जिन ने कि नाटक समयसार का पारायण किया है, रनास्वाद दिया है । सब

पूछो तो, यह तो गूंगे का गुड़ है । गूंगा व्यक्ति गुड़ को चखता है और उससे उसको जो मिठास का अनुभव होता है, वह उसे शब्दों में नहीं कह सकता । ठीक यही हिसाब नाटक समयसार के सम्बन्ध में है, जो इसका अध्ययन, मनन, मन्यन करेगा और ऐसा करने से उसे जो सुखानुभूति होगी वह उस सुखानुभूति को शब्दों में नहीं कह सकेगा । क्योंकि शब्द जड़ हैं पुद्गल हैं और अनुभूति आत्मा का विषय है, भना इन दोनों में साम्य कैसा ?

एक विगड़ा हुआ व्यक्ति, एक पथ भ्रष्ट व्यक्ति किस प्रकार अपना सुधार करता हुआ मानव से महा मानव बनकर संसार के लिए मार्गदर्शक हो सकता है ? यह तथ्य हमें कविवर की जीवनी से लेकर अपने गले उतारना है, और कविवर की जीवनी की यही महत्ता है, यही निचोड़ है, यही सब कुछ है । अब पाठक गण ! कविवर की कविताओं का थोड़ा रसास्वादन भी कर लीजिए आपको खूब आनन्द आयेगा । कुछ पद्य निम्न प्रकार हैं : —

ज्ञान कला जिनके घट जागी, सो जग मांहि सहज देरागी ।

ज्ञानी मगन विषय सुत्र माहि, यहु विपरीत संभवै नाही ॥४०॥

निर्जरा द्वार (ना० स०)

वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विसराम ।

रस स्वादन सुख ऊपजै, अनुभव याको नाम ॥

राम रसिक अरु रामरस, कहन सुनन को डोइ ।

जव समाधि परगट भई, तव दुविधा नहि कोइ ॥

जाके घर समता नहीं, ममता मगन सदीव ।

रमता राम न जानहि, सो अपराधी जीव ॥

लाल बंध्यो गठरी विपै, लाल बिना दुख पाय ।

खोलि गाठड़ी जो लखै, लाल तुरत मिल जाय ॥

संयम रस फीके लगत, नीके लागत भोग ।

दाख पकै तव काग के, होत कंठ में रोग ॥

वनारसीदास जी समन्ववादी थे और सुधारक थे । निम्न दोहों में समन्वय की भावना कूट-कूट कर भरी है—

एक रूप हिन्दू तुरुक, दूजी दशा न कोइ ।
मन की दुविधा मानकर, भये एक सों दोइ ॥
दोळ भूले भरम में, करैं वचन की टंक ।
राम-राम हिन्दू कहै, तुरुक सलामालेक ॥
इनके 'पुस्तक वांचिये, वेहू पढ़ै कितेव ।
एक वस्तु के नाम दो, जैसा सोभा जेव ॥

नाटक समयसार में ; आपने अपने इष्टदेव को ग्रन्थारंभ में निम्न प्रकार नमन किया है ।

शोभित निज अनुभूति युत, विदानन्द भगवान ।

सार पदारथ आत्मा, सकल पदारथ जान ॥

वनारसीदास जी की रचनायें इतनी सरल, सरस एवं सुबोध हैं कि साधारण साक्षर व्यक्ति भी आपके भावों को हृदयंगम कर लेता है । लगता है कविवर महोदय या तो सरस्वती पुत्र हैं, या देवी कवित्व शक्ति रखते हैं । सम्यग्दृष्टि के विचारों के सम्बन्ध में आप लिखते हैं—

जिनके मिथ्यामति नहीं, जान कला घट नाहि ।

परचे आत्म राम सों, ते अपराधी नाहि ॥३०॥

—मोक्षद्वार

आपकी दृष्टि में आलसी और उद्यमी निम्न प्रकार हैं—

बंध बंधावे अंध हूँ, ते आलसी अजान ।

मुक्ति हेतु करनी करें, ते नर उद्यमवान ॥११॥

—बंध द्वार

रोकैं आवत करमकों, सो हैं संवर तत्त ॥३१
 जो पूरव सत्ता करम, करि थिति पूरण आउ ।
 खिरवेकों उद्यत भयो, सो निर्जरा लखाउ ॥३२
 जो नवकर्म पुरानसों, मिलें गांठि दृढ़ होइ ।
 सकति बढ़ावैं वंसकी, बंध पदारथ सोइ ॥३३
 थिति पूरनकरि जो करम, खिरै बंधपद भानि ।
 हंस अंस उज्जल करै, मोक्ष तत्वसो जानि ॥३४
 भाव पदारथ समय धन, तत्व वित्त वसु दर्व ।
 द्रविन अर्थ इत्यादि बहु, वस्तु नाम सर्व ॥३५
 सबैया इकतीसा ।

परमपुरुष परमेश्वर परमज्योति, परब्रह्म पूरन परम परधान
 है । अनादि अनंत अविगत अविनाशी अज, निरदुन्द मुक्त
 मुकुंद अमलान है ॥ निराबाध निगम निरंजन निरविकार,
 निराकार संसार सिरोमनि सुजान है । सरवदरसी सरवज्ञ
 सिद्ध स्वामी शिव, धनी नाथ ईश जगदीश भगवान है ॥३६

चिदानंद चेतन अलख जीव समैसार बुद्धरूप अबुद्ध
 असुद्ध उपजोगी है । चिद्रूप स्वयंभू चिन्मूरति धरमवंत,
 प्रानवंत प्रानजंतु भूत भवभोगी है ॥ गुनधारी कलाधारी
 भेषधारी विद्याधारी, अंगधारी संगधारो जोगधारी जोगी
 है । चिन्मय अखंड हंस अक्षर आतमराम, करम कौ
 करतार परम वियोगी है ॥३७

दोहा

खंविहाय अंबर गगन, अन्तरिक्ष जगधाम ।
व्योम वियत नभ मेघपथ, ए आकाशके नाम ॥ ३८
यम, कृतांत, अंतक, त्रिदश, आवर्ती, मृतथान ।
प्राणहरन, आदित तनय, कालनाम परमान ॥ ३९
पुन्य सुकृत ऊरध वदन, अकर रोग शुभ कर्म ।
सुखदायक संसार फल, भाग बहिर्मुख धर्म ॥ ४०
पाप अधोमुख एन अघ, कंप रोग दुखधाम ।
कलिल कलुष किलविष दुरित, अशुभकर्मके-नाम ॥ ४१
सिद्धक्षेत्र त्रिभुवन मुकुट, शिवमग अविचल थान ।
मोक्ष मुगति वैकुण्ठ शिव, पंचमगति निरवान ॥ ४२
प्रज्ञा धिषना सेमुपी, धी मेधा मति बुद्धि ।
सुरति मनीषा चेतना, आशय अंश विशुद्धि ॥ ४३

विचक्षण पुरुष के नाम । दोहा ।

निपुन विचक्षन विबुध बुध, विद्याधर विद्वान ।
पटु प्रवीन पंडित चतुर, सुधी सुजन मतिमान ॥ ४४
कलावन्त कोविद कुशल, सुमन दक्ष धीमंम ।
ज्ञाता सज्जन ब्रह्मविद, तज्ञ गुनीजन सन्त ॥ ४५

अथ मुनीश्वर के नाम । दोहा ।

मुनि महन्त तापस तपी, भिक्षुक चारितधाम ।
यती तपोधन संयमी, व्रती साधु ऋषिनाम ॥ ४६

दरस विलोकन देखनो, अवलोकन दृग चाल ।
 लखन दृष्टि निरखन जुवनि, चितवन चाहन भाल ॥४७
 ज्ञान बोध अवगम मनन, जगतभान जगजान ।
 संजम चारित आचरण, चरनवृत्ति थिरवान ॥४८
 सम्यक् सत्य अमोघ सत, निसंदेह निरधार ।
 ठीक यथार्थ उचित तथ, मिथ्या आदि अकार ॥४९
 अजयार्थ मिथ्या मृषा, वृथा असत्य अलीक ।
 मुधा मोघ निष्फल वितथ, अनुचित असत अठीक ॥५०

सर्वैया इकतीसा

जीव निरजीव करता करम पुण्य पाप, आस्रव
 संवर निरजरा बंध मोष है । सरवविशुद्ध स्यादवाद साध्य
 साधक, द्वादस दुवार धरै समैसार कोष है ॥ दरवानुयोग
 दरवानुयोग दूरि करै, निगमकौ नाटक परमरस पोष है ।
 ऐसौ परमागम बनारसी बखाने जामें, ज्ञानको निदान शुद्ध
 चारित की चोष है ॥५१

जीवद्वार

अथ ग्रन्थारम्भ को नमस्कार । दोहा

शोभित निज अनुभूतियुत, चिदानंद भगवान ।

सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ जान ॥१२

सवेया ३१सा ।

जो अपनी दुति आपु विराजत, है परधान पदार्थ
नामी । चेतन अंक सदा निकलंक, महासुखसागर कौ
विसरामी ॥ जीव अजीव जिते जगमें, तिनको गुन ज्ञायक
अंतरजामी । सो शिवरूप वसै शिवधानक, ताहि विलोक
नमें शिवगामी ॥२॥

सवेया ३१सा ।

जोग धरै रहै जोगसुं भिन्न, अनंत गुनातम केवल
ज्ञानी । तासु हृदे द्रहसों निकसी, सरिता सम ह्वै श्रुति
सिंधु समानी ॥ यातें अनंत नयातम लक्षन, सत्य सरूप
सिद्धांत बखानी । बुद्धि लखै न लखै दुरबुद्धि, सदा
जग मांहि जगे जिनवानी ॥३॥

छप्पय छन्द ।

हों निहचे तिहुंकाल, शुद्ध चेतनमय मूर्ति । पर-
परितिसंयोग, भई जड़ता विस्फुरति ॥ मोह कर्म पर

हेतु पाइ, चेतन पर रच्चै । ज्यों धतूर रसपान, करत नर
बहु विध नच्चै ॥ अत्र समयसार वर्णन करत, परम
सुद्धता होउ मुक्त । अनयास बनारसिदास कहि, मिटहु
सहज भ्रमकी अरुक्त ॥४

अथ आगम व्यवस्था । सर्वैया इकतीसा ।

निहचै में रूप एक विवहार में अनेक, याही नै-
विरोध में जगत भरमायो है । जग के विवाद नासिवेकों
जिन आगम है, जामें स्यादवाद नाम लक्षण सुहायो है ।
दरसन मोह जाकौ गयो है सहजरूप, आगम प्रमान जाके
हिरदैमें आयौ है । अनैसों अखंडित अनूतन अनंत तेज,
ऐसौ पद पूरन तुरंत तिन पायो है ॥५

अथ निश्चै व्यवहार । सर्वैया तेईसा ।

ज्यों नर कोउ गिरै गिरसों तिहि, सोइ हितू जू गहै
दृढ वांहीं । त्यों बुधकों विवहार भलौ तबलों, जबलों शिव
प्रापति नांहीं ॥ यद्यपि यों परवान तथापि, सधै परमार्थ
चेतन मांहीं । जीव अव्यापक है परसों, विवहार सों तौ
परकी परछांहीं ॥६

अथ सम्यग्दर्शन । सर्वैया इकतीसा

शुद्धनय निहचै अकेलो आपु चिदानंद, अपने ही गुण
परजायकों गहतु है । पूरन विज्ञानवन सोहै विवहार मांहि
नवतत्त्वरूपी पंचद्रव्यमें रहतु है ॥ पंच द्रव्य नव तत्त्व न्यारे

जीव न्यारौ लखै, सम्यकदरस यहै और न गहतु है ।
सम्यक दरस जोई आतमसरूप सोई, मेरे घट प्रगटो
वनारसी कहतु है ॥७

अथ जीव द्रव्य व्यवस्था अग्नि का दृष्टांत । सबैया इकतीसा ।

जैसे तृनकाठ बाँस आरने इत्यादि और, ईंधन अनेक
विधि पावक में दहिये । आकृति विलोक्त कहावै आगि
नानारूप, दीसै एक दाहक सुभाव जब गहिये ॥ तैसें नव
तत्व में भयो है बहुभेपी जीव, शुद्धरूप मिश्रित अशुद्धरूप
कहिये । जाही छिन चेतना शक्तिको विचार कीजै,
ताही छिन अलख अभेदरूप लहिये ॥८

अथ जीव व्यवस्था वनवारी दृष्टांत । सबैया इकतीसा ।

जैसे वनवारी में कुधातु के मिलाप हेम, नाना भांति
भयो पै तथापि एक नाम है । कसिकै कसौटी लीक निरखै
सराफ ताहि, वानके प्रमान करि लेतु देतु दाम है ॥ तैसे
ही अनादि पुदगलसों संयोगी जीव, नवतत्त्वरूपमें अरूपी
महाधाम है । दीसै उनमानसों उद्योतवान ठौर ठौर, दूसरों
न और एक आत्मा ही राम है ॥९

अनुभव व्यवस्था सूर्य दृष्टांत । सबैया इकतीसा

जैसे रविमंडलके उदै महिमंडलमें, आतप अटल तम
पटल विलातु है । तैसें परमात्मा कौ अनुभौ रहत जो-
लों, तौलों कहुं दुविधा न कहुं पक्षपातु है ॥ नयकौ न

लेश पखानकौ न परवेश, निच्छेप के वंस को विधुंस
 होतु जातु है । जे जे वस्तु साधक हैं तेउ तहाँ बाधक
 हैं, बाकी रागदोष की दशाकी कौन जातु है ॥१०

जीव व्यवस्था वचन द्वार । अडिल्ल छंद ।

आदि अंत पूरन सुभाव संयुक्त है, परस्वरूप परजोग
 कल्पना मुक्त है । सदा एकरस प्रगट कही है जैन में,
 शुद्ध नयातम वस्तु विराजे वैनमें ॥११

हितोपदेश । कवित्त छंद ।

सतगुरु कहै भव्य जीवनियों, तोरहु तुरत मोहकी
 जेल । समकितरूप गहौ अपनौ गुन, करहु शुद्ध अनुभवको
 खेल । पुदगलपिंड भाव रागादिक इनसों नहीं तुमरो मेल ।
 ए जड प्रगट गुपत तुम चेतन जैसे भिन्न तोय अरु तेल ॥१२

सवैया इकतीसा ।

कोऊ बुद्धिवंत नर निरखैं शरीरघर, भेदज्ञान दृष्टिसों
 विचारै वस्तु वासतो । अतीत अनागत वरतमान मोहरस,
 भीग्यो चिदानंद लखैं बंधमें विलासतो ॥ बंधकों विदारि
 महामोह को सुभाउ डारि, आतमकौ ध्यान करै देखैं
 परगासतो । करमकलंक पंकरहित प्रगटरूप, अचल
 अबाधित विलोकै देव सासतो ॥१३

सवैया तेईसा ।

शुद्ध नयातम आतम की, अनुभूति विज्ञान विभूति है

सोई । वस्तु विचारत एक पदारथ, नामके भेद कहावत दोई
यों सरवङ्ग सदा लखि आपुहि, आतमध्यान करै जव कोई
मेटि अशुद्ध विभावदशातव, सिद्ध सरूपकी प्रापति होई । १४

ज्ञाता चितवन स्वरूप । सवैया इकतीसा ।

अपने ही गुनपरजायसों प्रवाहरूप, परिनयो तिहूँ
काल अपने आधारसों । अंतर बाहिर परकासवान एकरस
खिन्नतान गहै भिन्न रहै भौ-विकारसों ॥ चेतनाके रस
सरवंग भरि रह्यो जीव, जैसै लौन काँकर भरघो है रस
खारसों । पूरन सरूप अति उज्जल विज्ञानधन, मोकों होहु
प्रगट विशेष निरवारसों ॥ १५

कवित्त छंद ।

जहँ भ्रुवधर्म कर्मछय लक्षण, सिद्ध समाधि साधि पद
सोई । सुद्धपयोग योग महि मण्डित, साधक ताहि कहै
सब कोई ॥ यों परतत्त परोक्षस्वरूप, सुसाधक साध्य
अवस्था दोई । दुहुको एक ज्ञान संचय करि, तेवै शिव
बंछक थिर होई ॥ १६

कवित्त छंद

दर्शन ज्ञान चरन त्रिगुनातम, समल रूप कहिये
विवहार । निहचै दृष्टि एकरस चेतन, भेदरहित अविचल
अविकार ॥ सम्यक्दशा प्रमाण उभैनय, निर्मलसमल एकही

चार । यों समकाल जीव की परिनति, कहैं जिनंद गहै
गनधार ॥१७

दोहा

एक रूप आतम दरव, ज्ञान चरन दृग तीन ।
भेद भाव परिनाश सों, विवहारे सु मलीन ॥१८
यदपि समल विवहारसों, पर्यय शक्ति अनेक ।
तदपि नियत नय देखिये, शुद्ध निरंजन एक ॥१९
एक देखिये जानिये, रमि रहिये इक ठौर ।
समल विमल न विचारिये, यहै सिद्धि नाहि और ॥२०

सवैया इकतीसा

जाके पद सोहत सुलक्षण अनंत ज्ञान, विमल विका-
सवंत ज्योति लहलही है । यद्यपि त्रिविध रूप व्यवहार में
तथापि, एकता न तजै यों नियत अंग कही है । सोहै जीव
कैसीहू जुगति के सदीव ताके, ध्यान करिवेकों मेरी मनसा
उनही है । जातें अविचल रिद्धि होतु और भांति सिद्धि,
नाहि नाहि नाहि यामें धोखो नाहि सही है ॥२१

✓ सवैया तेईसा ।

कै अपनौ पद आपु संभारत, कै गुरुके मुखकी सुनिवानी ।
भेद विज्ञान जग्यो जिनकै प्रगटी सुविवेक कला रजधानी ॥
भाव अनंत भये प्रतिबिंबित, जीवन मोक्ष दशा ठहरानी ।
ते नर दर्पन ज्यों अविकार रहैं थिर रूप सदा सुखदानी ॥

भेद ज्ञान की महिमा । सबैया इकतीसा ।

याही वर्तमान समै भव्यनिको मिटौ मोह, लग्यौ है
अनादि को पग्यौ है कर्म मलसों । उदै करै भेदज्ञान महा-
रुचि को निधान, उरको उजारौ भारौ न्यारौ दुन्द दलसों ॥
यातैं थिर रहै अनुभौ विलास गहै फिरि, कबहों अपनपौ न
कहै पुद्गलसों । यहै करतूति यों जुदाई करै जगतसों,
पावक ज्यों भिन्न करै कंचन उपलसों ॥२३

परमार्थ शिक्षा । सबैया इकतीसा

वनारसी कहै भैया भव्य सुनो मेरी सीख, केहू भांति
कैसेहू के ऐसो काज कीजिए । एकहू मुहरत मिथ्यातको
विध्वंस होइ, ज्ञानकों जगाइ अंस हंस खोजि लीजिये ॥
वाहीको विचार वाको ध्यान यहै कौतूहल, योंही भरि
जनम परमरस पीजिए । तजि भववासकौ विलास सविकार-
रूप अंतकरि मोहकों अनंतकाल जीजिए ॥२४

तीर्थकर । सबैया इकतीसा ।

जाके देहदुतिसों दसों दिशा पवित्र भई, जाके तेज
आगे सब तेजवंत रुके हैं । जाकों रूप निरखि धक्ति
महारूपवंत, जाकी वपुवाससों सुवास और लुके हैं ॥ जाकी
दिव्य धुनि सुनि श्रवनकों सुख होत, जाके तन लदन
अनेक आइ दुके हैं । तेई जिनराज जाके कहे विवहार

गुन, निहचै निरखि सुद्ध चेतनसों चुके हैं ॥२५

जिनस्तुति व्यवहाररूप । सवैया इकतीसा ।

जामें बालपनो तरुनापौ वृद्धपनो नाँहि, आयुपरजंत
महारूप महाबल है । विनाहि जतन जाके तन में अनेक
गुन, अतिसै विराजमान काया निरमल है ॥ जैसे विनु
पवन समुद्र अविचलरूप, तैसे जाको मन अरु आसन
अचल है । ऐसौ जिनराज जयवंत होउ जगतमें, जाकी शुभ
गति महा सुकृति को फल है ॥२६

जिनराज का यथार्थ रूप । दोहा ।

जिनपद नाहिं शरीरकौ, जिनपद चेतन माँहि ।

जिन वर्नन कछु और है, यह जिनवर्नन नाँहि ॥२७

पुद्गल और चेतन का स्वभाव-दृष्टान्त । सवैया इकतीसा

ऊंचे ऊंचे गढ़के कंगूरे यों विराजत हैं, मानो नभ लोक
गीलवेकों दाँत दियो है । सोह चहूँ ओर उपवनकी सघन-
ताई, घेरा करि मानो भूमि लोक घेर लियो है ॥ गहरी
गंभीर खाई ताकी उपमा बनाई, नीचो करि आनन पताल
जल पियो है । ऐसौ है नगर यामें नृपको न अंग कोउ,
योही चिदानंदसों शरीर भिन्न कियो है ॥२८

तीर्थङ्करके निश्चय स्वरूप की स्तुति ।

जामें लोकालोक के सुभाव प्रतिभासे सब, जगी ज्ञान

सकति विमल जैसी आरसी । दर्शन उदोत लियो अंतराय
अंत कियो, गयो महामोह भयो परम महारिसी ।
संन्यासी सहज जोगी जोग सों उदासी जामें, प्रकृति पचाशी
लागि रही जरि छारसी । सोहै घटमंदिर में चेतन प्रकट-
रूप, ऐसौ जिनराज ताहि वंदत बनारसी ॥२६

निश्चय और व्यवहार नय की अपेक्षा शरीर और जिनवरका भेद

तन चेतन विवहार एकसे, निहचै भिन्न भिन्न हैं दोइ ।
तनकी थुति विवहार जीव थुति, नियत दृष्टिमिथ्याथुति सोइ
जिनसो जीव जीवसो जिनवर, तन जिन एक न मानै कोइ ।
ता कारन तनकी संस्तुतिसों, जिनवरकी संस्तुति नहिं होइ ॥

वस्तु स्वरूप की प्राप्ति से गुप्त लक्ष्मी का दृष्टान्त

ज्यों चिरकाल गड़ी वसुधा महि, भूरि महानिधि अंतर
गूभी । कोठ उखारि धरै महि ऊपरि, जे दृगवंत तिन्हें
सब सूभी ॥ त्यों यह आतमकी अनुभूति, पड़ी जड़ भाव
अनादि अरूभी । नै जुगतागम साधि कही गुरु, लक्ष्म-
वेदि विचक्षण वूभी ॥३१

भेद विज्ञान की प्राप्ति में धोबी के वस्त्र का दृष्टान्त

जैसें कोउ जन गयो धोबी कै सदन तिन, पहिर्यो
परायो वस्त्र मेरो मानि रख्यो है । धनी देखि क्यो भैया
यहु तो हमारो वस्त्र, चीन्हें पहिचानत हो त्याग भाव लख्यो

है ॥ तैसेही अनादि पुद्गलसों संयोगी जीव,संगके ममत्व
सों विभाव तामें वहाँ है । भेद ज्ञान भयो जब आपा पर
जान्यो तब, न्यारौ परभावसों स्वभाव निज गह्यौ है ॥ ३२

निजात्मा का सत्य स्वरूप

कहैं विचक्षण पुरुष सदा में एक हों । अपने रस सों
भर्यो आपनी टेक हों ॥ मोह कर्म मम नाँहि नाँहि भ्रम
रूप है । शुद्ध चेतना सिंधु हमारौ रूप है ॥ ३३

तत्त्वज्ञान होने पर जीव की अवस्था का वर्णन ।

तत्त्वकी प्रतीति सों लख्यौ है निजपर गुन, दृग ज्ञान
चरन त्रिविध परिनयौ है । विसद विवेक आयौ आछौ
विसराम पायौ, आपुहीमें आपनो सहारो सोधि लयौ
है । कहत बनारसी गहत पुरुषारथको, सहज सुभावसों
विभाउ मिटि गयो है । पन्नाके पकार्यें जैसे कंचन विमल
होत, तैसें शुद्ध चेतन प्रकाशरूप भयो है ॥ ३४

वस्तु स्वभाव की प्राप्ति में नटी का दृष्टान्त ।

जैसें कोउ पातुर बनाय वस्त्र आभरण, आवति अखारे
निशि आड़ौ पट करिकैं । दुहूँ ओर दीवटि संवारि पट दूरि
कीजे, सकल सभाके लोग देखैं दृष्टि धरिकैं ॥ तैसें ज्ञान
सागर मिथ्यात ग्रन्थि भेदिकरि, उमग्यो प्रकट रह्यो तिहुं

लोक भरि कै । ऐसी उपदेश सुनि चाहिये जगत जीव,
शुद्धता संभारै जग जालसों निसार कै ॥३५॥

इति श्री नाटक समयसार का जीवद्वार समाप्त

अजीव द्वार

प्रतिज्ञा । दोहा ।

जीव तत्व अधिकार यह, कहीं प्रकट समुझाइ ।
अब अधिकार अजीवकौ, सुनो चतुर मन लाइ ॥१॥

मंगलाचरण । सर्वथा इकतीसा ।

परम प्रतीति उपजाइ गनधर कीसी, अंतर अनादिकी
विभावता विदारी है । भेद-ज्ञान दृष्टिओं विवेक की
सकति साधि, चेतन अचेतनकी दशा निरवारी है ॥ करम
कौ नास करि अनुभौ अभ्यासधरि, हिए में हरपि निज
उद्धता संभारी है । अंतराय नास भयो शुद्ध परकास धयो.
ज्ञानकौ विलास ताकों वंदना हमारी है ॥ २ ॥

पारमार्थिक सिद्धा । सर्वथा इकतीसा ।

भैया जगयासी तू उदासी व्है के जगतसों, एक छः
महीना उपदेश मेरो मानु रे । और संकल्प विस्मय के

विकार तजि, बैठके एकंत मन एक ठौर आनुरे ॥ तेरो
 बट सरता में तूही है कमल ताकौ, तूही मधुकर है सुवास
 पहिचानुरे । प्रापति न ह्वै है कछु ऐसौ तू विचारतु है,
 सही ह्वै है प्रापति सरूप योंही जानुरे ॥ ३ ॥

जीव और पुद्गल । दोहा ।

चेतनवन्त अनंत गुण, सहित सुआतम राम ।
 याते अनमिल और सब, पुद्गल के परिणाम ॥४॥

आत्मज्ञानका परिणाम । कवित्त छन्द ।

जय चेतन संभारि निज पौरुष, निरखै निज दृग सों
 निज मर्म । तब सुखरूप विमल अविनाशिक जानै जगत
 शिरोमनि धर्म ॥ अनुभौ करै शुद्ध चेतन कौ, रमै सुभाव
 वमै सब कर्म । इहि विधि सधै मुक्तिकौ मारग अरु समीप
 आवै शिव शर्म ॥ ५ ॥

जड़ चेतन की भिन्नता । दोहा ।

वरनादिक रागादि यह, रूप हमारौ नांहि ।
 एक ब्रह्म नहिं दूसरौ, दीसे अनुभव मांहि ॥ ६ ॥

देह जीव की भिन्नता ।

खांडौ कहिये कनककौ, कनक म्यान संयोग ।
 न्यारौ निरखत म्यानसों, लोह कहैं सब लोग ॥७॥
 वरनादिक पुद्गल दशा, धरै जीव बहु रूप ।
 वस्तु विचारत करमसों, भिन्न एक चिद्रूप ॥ ८ ॥

जीव, देह की भिन्नता पर दृष्टान्त ।

ज्यों घट कहिए घीवकौ, घटकौ रूप न घीव ।

त्यों वरनादिक नामसौ, जड़ता लहै न जीव ॥६॥

आत्मा का स्वरूप

निराबाध चेतन अलख, जानै सहज सुकीव ।

अचल अनादि अनंत नित, प्रकट जगत्में जीव ॥१०॥

अनुभव । सर्वथा इकतीसा ।

रूप-रसवंत मूरतीक एक पुद्गल, रूप विनु और यां
अजीव दर्व दुधा है । च्यारि हैं अमूरतीक जीवभी अमूर-
तीक, याहीतैं अमूरतीक-वस्तु-ध्यान सुधा है । औरसों न
कबहूँ प्रकट आपु आपुहीसों ऐसौ थिर चेतनसु-भाउ शुद्ध
सुधा है । चेतनकौ अनुभौ आराधै जग तेई जीव, जिन्ह
कौं अखण्डरस चाखिवेकी छुधा है ॥११॥

मूढस्वभाव । सर्वथा तेइसा

चेतन जीव अजीव अचेतन लक्षण भेद उभै पद न्यारे ।
सम्पक्कृष्टि उद्योत विचक्षण, भिन्न लखें लखिकें निरवारे ॥
जे जग मांहि अनादि अखंडित, मोह महामदके मतवारे ।
ते जड़ चेतन एक कहैं, तिन्हकी फिरि टेक टरैं नहिं टारे ॥

शाता विलास । सर्वथा तेइसा

या घट में अमरूप अनादि, विसाल महा-अविदेक
अखारौ । तामहि और सरूप न दीसव, पुग्गल नृत्प बरैं

अति भारौ । फेरत भेष दिखावत कौतुक, सोंज लिए
वरनादि पसारौ । मोहसौं भिन्न जुदौ जड़ सों, चिनमूरति
नाटक देखनहारौ ॥ १३

भेद विज्ञान का परिणाम । सबैया इकतीसा ।

जैसें करवत एक काठ बीच खंड करै, जैसें राजहंस
निखारै दूध जलकों । तैसें भेद ज्ञान निज भेदक शक्ति
सेती भिन्न २ करै चिदानन्द पुद्गलकों ॥ अवधिकों धावै
मनपर्यै की अवस्था पावै, उमगि कें आवै परमावधि के
थलकों । याही भांति पूरन सरूप कौ उदीत धरै, करै
प्रतिधिवित पदारथ सकलकों ॥ १४

इति नाटक समयसारको अजीव द्वार समाप्त भया ।

कर्त्ता कर्म क्रियाद्वार ।

प्रतिज्ञा । दोहा ।

यह अजीव अधिकार कौ, प्रगट वखानौ मर्म ।

अब सुनु जीव अजीवके, कर्त्ता किरिया कर्म ॥ १

भेद विज्ञान में जीव कर्म का कर्त्ता नहीं है, निज स्वभाव का कर्त्ता है

प्रथम अज्ञानी जीव कहै मैं सदीव एक, दूसरो न और
मैं ही करता करमकौ । अंतर-विवेक आयौ आपा-पर-भेद
पाँयौ, भयौ बोध गयौ मिटि भारत भरमकौ ॥ भासैं छहों

दरबके गुणपरजाय सब, नासे दुख लख्यौ मुख पूरन परम
कौ । करमकौ करतार मान्यो पुद्गल पिंड, आप करतार
भयौ आतम धरमकौ ॥२॥ जाही समै जीव देह बुद्धिकौ
विकार तजै, वेदत सरूप निज भेदत भरम कौ । महा-परचंड
मति मंडन अखंड रस, अनुभौ अभ्यासि परकासत परम-
कौ ॥ ताही समै घटमें न रहै विपरीत भाव, जैसें तम नासै
भानु प्रगटि धरमकौ । ऐसी दशा आवैं जब साधक कहावै
तब, करता ह्वै कैसे करै पुद्गल करमकौ ॥३॥

आत्मा कर्म का कर्त्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है—

जग में अनादिकौ अज्ञानी कहै मेरी कर्म, करता में
याकौ किरिया कौ प्रतिपाखी है । अंतर सुमति भासी योग
सों भयौ उदासी, मत्तता मिटाइ परजाय-बुद्धि नाखी है ॥
निरभै सुभाय लीनौ अनुभौ के रस भीनौ, कीनौ व्यवहार दृष्टि
निहचै में राखी है । भरम की धोरी तोरी धरमकौ भयो
धोरी, परमसों प्रीति जोरी करमकौ साखी है ॥४॥

भेदविज्ञानी जीव लोगों को कर्म का कर्त्ता दिखाता है

पर वह वास्तवमें अकर्त्ता है । सबया इकतीसा

जैसो जो दरब ताके तैसे गुन परजाय, ताहीसों मिलत
पै मिलै न काहु छानसों । जीव वस्तु चैतन करम जड़ जाति
भेद, समिल मिलाप ज्यों नितंब जुरै कानसों ॥ ऐसो सुदि-

वेक जाकै हिरदै प्रगट भयौ, ताकौ भ्रम गर्यौ ज्यों तिमिर
भागै भानसौं । सोई जीव करम कौ करतारसौ दीसैपै,
अकरता कह्यौ है शुद्धताके परमानसौं ॥ ५

जीव और पुद्गल के जुदे २ स्वभाव । छप्पय छन्द ।

जीव ज्ञान गुण सहित, आप गुण-परगुण-ज्ञायक ।
आपा परगुण लखै, नांहि पुद्गल इहि लायक । जीव
दरव चिद्रूप, सहज पुद्गल अचेत जड़, जीव अमूरति
मूरतीक पुद्गल अन्तर बड़ ॥ जब लग न होय अनुभौ
प्रगट, तब लग मिथ्या मति लसै । करतार जीव जड़
करमकौ, सुबुधि विकास यहु भ्रम नसै ॥ ६

कर्ता कर्म और क्रिया का स्वरूप । दोहा ।

करता परिनामी दरव, करम रूप परिनाम ।

किरिया परज की फिरनि, वस्तु एक त्रय नाम ॥ ७

कर्ता कर्म और क्रिया एकत्व ।

कर्ता कर्म क्रिया करै, क्रिया कर्म करतार ।

नाम-भेद बहु विधि भयो, वस्तु एक निरधार ॥ ८

नाम कर्म कर्तव्यता, करै न कता दोइ ।

दुधा दरव सत्ता सधी, एक भाव क्यों होइ ॥ ९

कर्ता कर्म और क्रिया पर विचार । सवैया इकतीसा ।

एक परिनाम के न करता दरव दोय, दोय परिनाम

एक दर्व न धरतु है । एक करतूति दोइ दर्व कवहुँ न करै,
दोइ करतूति एक दर्व न करतु है । जीव पुद्गल एक खेत अव-
गाही दोउ, अपनेर रूप कोउ न टरतु है । जड़ परिनामनि
को करता है पुद्गल, चिदानन्द चेतन सुभाउ आचरतु है १०

मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का स्वरूप । सर्वथा इकतीसा ।

महा धीठ दुख कौ वसीठ परदर्वरूप, अंधकूप काहु
पै निवारघो नहिं गयो है । ऐसो मिथ्याभाव लग्यो जीवकौ
अनादिहीकौ, याही अहंबुद्धि लिये नाना भांति भयो है ॥
काहु समं काहुकौ मिथ्यात अंधकार भेदि, ममता उछेदि
शुद्ध भाव परिनयो है । तिनही विवेक धारि ग्रंथकौ वि-
लास डारि, आतम सकतिसों जगत जीति लयो है ॥ ११

जैसा कर्म वैसा कर्ता । सर्वथा इकतीसा ।

शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, दुहुँकौ करतार
जीव और नहिं मानिये । कर्मपिंडकौ विलास वर्न रस गंध
फास करता दुहुँकौ पुद्गल परवानिये ॥ ताते वग्नादि
गुन ज्ञानावरनादि कर्म, नाना परकार पुद्गलरूप जानिये ।
समल विमल परिनाम जे जे चेतन के, ते ते सब अलख
पुरुष यों बखानिये ॥ १२

भेद ज्ञान का मर्म मिथ्याहृष्ट नहीं जानता ।

जैसे गजराज नाज घास के गरासकरि, भक्त सुभाष

नहिं भिन्नरस लियो है । जैसे मतवारो नहिं जान सिख-
रनि स्वाद, जुझ में मगन कहै गऊ दूध पियो है ॥ तैसे
मिथ्या मति जीव ज्ञानरूपी है सदीव, पग्यो पाप पुण्य
सों सहज सुन्न हियो है । चेतन अचेतन दुहूँ को मिश्रपिंड
लखि, एकमेक मानै न विवेक कछु कियो है ॥ १३

जीव को कर्म का कर्त्ता मानना मिथ्यात्व है ।

जैसे महाधूप की तपति में तिसायो मृग, भरमसों
मिथ्याजल पीवनकों धायो है । जैसे अंधकार मांहि
जेवरी निरखि नर, भरमसों डरपि सरप मानि आयो है ॥
अपने सुभाय जैसे सागर सुथिर सदा, पवन संजोग सों
उछरि अकुलायो है । तैसे जीव जड़ जों अव्यापक सहज
रूप, भरम सों करम को करता कहायो है ॥ १४

भेद विज्ञानी जीव कर्म का कर्त्ता नहीं है ।

जैसे राजहंस के वदन के सपरसत, देखिये प्रगट
न्यारो छीर न्यारो नीर है । तैसे समकित्ती की सुदृष्टि में
सहज रूप, न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारोई शरीर है ॥
जब शुद्धचेतनाको अनुभौ अभ्यासे तब, भासे आपु अचल
न दूजा और सीर है । पूरब करम उदै आइके दिखाई
देइ, करता न होइ तिन्हको तमासगीर है ॥ १५

मिले हुये जीव और पुद्गल का पृथक्पना ।

जैसे उसनोदक में उदक सुभाउ सीरो, आगि की उस-

नता फरस ज्ञान लखिये । जैसे स्वाद व्यंजन में दीसत
विविध रूप, लौन कौ स्वाद खारो जीभ ज्ञान चखिये ॥
तैसें घट पिंड में विभावता अज्ञानरूप, ज्ञानरूप जीव भेद
ज्ञानसों परखिये । भरमसों करम को करता है चिदानंद,
दरव विचार करतार भाव नखिये ॥ १६

पदार्थ अपने स्वभाव का कर्ता है । दोहा ।
ज्ञान भाव ज्ञानी करै, अज्ञानी अज्ञान ।
दरव करम पुद्गल करै, यह निहचै परवान ॥ १७

ज्ञानका कर्ता जीव ही है, अन्य नहीं है ।
ज्ञान सरूपी आत्मा, करे ज्ञान नहीं और ।
दर्ब कर्म चेतन करै, ये विवहारी दार ॥ १८

इस विषय में शिष्य की शंका । सर्वथा तर्जना ।
पुद्गल कर्म करें नहीं जीव, वही तुम में समुझी
नहिं तैसी । कौन करे यह रूप कहो अब, को करता
करनी कहु कैसी । थापुहि आपु मिलै विहुरै जड़, क्यों
करि मो मन संशय ऐसी । शिष्य संदेह निवारन कारन,
वात कहै गुरु है कलु जैसी ॥ १९

शंका का समाधान ।

पुद्गल परिनामी दरव, सदा परिनमें सोय ।
याते पुद्गल करमको, पुद्गल कर्ता होय ॥ २०
जीव चेतना संजुगत, सदा पूर्य सदा ठौर ।

तातैं चेतन भावकौ, करता जीव न और ॥ २१

शिष्य का पुनः प्रश्न । अडिल्ल छंद

ज्ञानवन्त कौ भोग निर्जरा हेतु है । अज्ञानी कौ
भोग बंध फल देतु है ॥ यह अचरज की बात हिये नहीं
आवही । वूझै कोऊ शिष्य गुरु समुभाव ही ॥ २२

ऊपर की हुई शंका समाधान । सबैया इकतीसा ।

दया दान पूजादिक विषय कपायादिक, दोहू कर्म
बंधपै दुहू को एक खेतु है । ज्ञानी मूढ़ करम करत दीसे
एकसे पै, परिनाम भेद न्यारौ २ फल देतु है ॥ ज्ञानवन्त
करनी करै पै उदासीन रूप, ममता न धरै तातैं निर्जरा
कौ हेतु है । वहै करतूति मूढ़ करै पै मगन रूप, अन्ध
भयौ ममता सों बंध फल लेतु है ॥ २३

मिथ्यात्वी के कर्त्तापने की सिद्धि पर कुंभकार का दृष्टान्त ।

ज्यों माटी में कलस, होनकी शक्ति रहै ध्रुव । दंड
चक्र चीवर कुलाल बाहिज निमित्त हुव । त्यों पुद्गल
परवानु, पुंज वरगना भेष धरि । ज्ञानावरनादिक सरूप
विचरंत विविध परि । बाहिज निमित्त बहिरातमा, गहि
संसै अज्ञानमति । जग मांहि अहंकृत भावसों, करम रूप
वहै परिनमति ॥ २४

जीव को अकर्त्ता मानकर आत्म ध्यान करने की महिमा ।

जे न करै नयपक्ष विवाद, धरै न विषाद अलीक न भाखै ।

जे उद्वेग तजै घट अन्तर, शीतल भाव निरन्तर राखै ॥
जे न गुनी गुनभेद विचारत, आकुलता मनकी सब नाखै ।
ते जगमें धरि आतम ध्यान, अखंडित ज्ञान सुधारस चाखै ॥

जीव निश्चयनयसे अकर्ता आर व्यवहार से कर्ता है ।

विवहार दृष्टि सों विलोकत बंध्यो सो दीसै, निहचै
निहारत न बांध्यो यह किनही । एकपक्ष बंध्यो-एक पक्षसों
अवध सदा, दोऊ पक्ष अपने अनादि धरे इन ही ॥ कोऊ
कहै समल विमलरूप कोऊ कहै, चिदानंद तैंसोई वखान्यो
जैसो जिनही । बंध्यो मानै खुन्यो मानै दुहुनको भेद जानै,
सोई ज्ञानवन्त जीवतत्त्व पायो तिनही ॥२६

समरसी की प्रशंसा

प्रथम नियत नय दूजो विवहार नय, दुहुकों फलावत
अनंत भेद फलै हैं । ज्यों २ नय फलै त्यों त्यों मनके
कल्लोल फलै, चंचल सुभाव लोकालोकलों उछलै हैं । ऐसी
नयकक्ष ताकों पक्ष तजि ज्ञानी जीव, समरसी भये एकता-
सों नहिं टलै हैं । महामोह नासै शुद्ध अनुभौ अभ्यासि निज
बल परगासै सुखरासि माहिं रलै हैं ॥२७

सम्यग्ज्ञानसे आत्मस्वरूप की पहिचान होती है । नयन इत्यादि ।

जैसे काहुं दाजीगर चौहटे बजाइ तोल नानारूप धरिके
भगल बिघा ठानी है । तसे में अनादिकों मिथ्यातकी तरंग-

निसों, भरममें धाड़ बहुकाय निज मानी है । अब ज्ञानकला जागी भरमकी दृष्टि मागी, अपनी पराई सबसोंज पहिचानी है । जाके उदै होत परवान ऐसी भांति भई, निहचै हमारी ज्योति सोई हम जानी है ॥२८॥

ज्ञानी का आत्मानुभव में विचार ।

जैसे महा रतनकी ज्योतिमें लहरि उठे, जलकी तरंग जैसे लीनहोइ जलमें । तैसे शुद्ध आत्म दरवपरजाय करि, उपजे विनसे थिर रहे जिन थल में ॥ ऐसे अविकलपी अजलपी अनंदरूपी अनादी अनंत गहिलीजे एक पलमें । ताको अनुभव कीजे परम पिऊष पीजे, बंध को विलास डारि दीजे पुदगल में ॥२९॥

आत्मानुभव की प्रशंसा । सबैया इकतीसा ।

दरवकी नय परजाय नय दोऊ नय, श्रुत ज्ञानरूप श्रुतज्ञान तो परोष है । शुद्ध परमात्माको अनुभौ प्रगट तातें अनुभौ विराजमान अनुभौ अदोष है ॥ अनुभौप्रवान भगवान पुरुष पुरान, ज्ञानऔ विज्ञानवन महासुख पोष है । परम पवित्र योंही अनुभौ अनंत नाम, अनुभौ विना न कहूँ और ठौर मोख है ॥३०॥

अनुभवके अभावमें संसार और सद्भावमें मोक्ष है इसपर दृष्टान्त

जैसे एक जल नानारूप दरवानुयोग, भयौ बहु भांति

पहिचान्यो न परतु है । फिरि काल पाइ दरवानुयोग दूरि
होत अपने सहज नीचे मारग ढरतु है ॥ तैसे यहु चेतन
पदारथ विभाव तासों, गति योनि भेष भव भांवरि भरतु
है । सम्यक सुभाइ पाइ अनुभौके पंथ धाइ, बंध की
जुगति भानि मुक्ति करतु है ॥ ३१

मिथ्यादृष्टि जीव कर्म का कर्ता है । दोहा ।

निशि दिन मिथ्याभाव बहु, धरै मिथ्याती जीव ।
तातैं भावित कर्म कौ, करता क्यौ सदीव ॥ ३२

मिथ्यात्वी जीव कर्म का कर्ता और ज्ञानी अकर्ता है । चौपाई ।
करैं कर्म सोई करतारा, जो जानैं सौ जाननहारा ।
जो कर्ता नहिं जानैं सोई, जानैं सो करता नहिं होई ॥ ३३

जो ज्ञानी है वह कर्ता नहीं है । सोरठा ।

ज्ञान मिथ्यात न एक, नहिं रागादिक ज्ञान महि ।
ज्ञान कर्म अतिरेक, ज्ञाता सो करता नहीं ॥ ३४

जीव कर्म का कर्ता नहीं है । छप्पय छंद ।

कर्म पिंड अरु राग भाव, मिलि एक होहि नहिं ।
दोऊ भिन्न स्वरूप बसहिं, दोऊ न जीव महिं । कर्म पिंड
पुगल, विभाव रागादि मृदु भ्रम । अलख एक पुगल अनंत,
किमि धरहि प्रकृति सम । निज निज दिलास युत जगत
महि, जथा सहज परिनमहि तिम । करतार जीव जह

करमकौ, मोह विकल जन कहहिं इम ॥ ३५

शुद्ध आत्मानुभव का माहात्म्य । छप्पय छन्द ।

जीव मिथ्यात न करै भाव नहिं धरै भरममल । ज्ञान
ज्ञान रस रमै, होइ करमादिक पुद्गल । असंख्यात पर-
देश सकृति, जगमगे प्रगट अति । चिदविलास गंभीर
धीर, थिर रहै विमल मति । जव लागि प्रबोध घट महि
उदित तव लागि अनय न पेखिये । जिमि धरमराज वरतं-
तपुर, जहं तहं नीति परेखिये ॥ ३६

इति श्री नाटक समयसार कर्ता कर्म क्रिया द्वार समाप्त

पापपुण्य द्वार

प्रतिज्ञा । दोहा ।

करता क्रिया करमकौ, प्रगट बखान्यौ मूल ।

अव वरनौ अधिकार यह, पाप पुन्य समतूल ॥ १

मंगलाचरण । कवित्त ।

जाके उदै होत घट अंतर, विनसै मोह महातम रोक ।
शुभ अरु अशुभ करमकी दुविधा, मिटे सहज दीसे इक थोक ।
जाकी कला होतु सम्पूरन, प्रतिभासै सब लोक अलोक । सो
प्रबोध शशि निरखि बनारसि, सीस नवाइ देतु पग धोक ॥

पुण्य पापकी समानता । सर्वथा इकतीसा ।

जैसे काहु चंडाली जुगल पुत्र जने तिन्ह, एक दियो चांभन कुं एक घर राख्यौ है । वांभन कहायो तिन्ह मद्य मांस त्याग कीनो, चंडाल कहायो तिन मद्य मांस चाख्यो है ॥ तैसे एक वेदनी करमके जुगल पुत्र एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है । दुहों माहिं दारभूपदोउ कर्म बंधरूप, याते ज्ञानवंत नहिं कोउ अभिलाख्यो है ॥३॥

गंका । चौपाई ।

कोऊ शिष्य कहै गुरु पांहीं, पापपुण्य दोऊ सम नाहीं ।
कारन रस सुभावफल न्यारे । एक अनिष्ट लगै इक प्यारे ।
सर्वथा ।

संकिलेस परिनामनिसों पाप बंध होइ, विशुद्धसों पुन्य बंध हेतुभेद मानिये । पाप के उदै घसाता ताको है कटुक स्वाद, पुन्य उदै सातामिष्ट रसभेद जानिये ॥ पाप संकिलेस रूप पुन्य है विशुद्ध रूप, दुष्टको सुभाउ भिन्न भेद यों बखानिये । पापसों दुगति होय पुन्यसों सुगति होय, ऐसी फल भेद परतत्त्व परमानिये ॥५॥

गंका का समाधान । सर्वथा इकतीसा ।

पाप बंध पुन्य बंध दुहों में सुकति नांहि, कटुक मधुर स्वाद पुगलको पेखिये । संकिलेस विशुद्धि सहज दोऊ कर्म चालि, दुगति सुगति जग जालमें विशेषिये ॥ कारण-

दि भेद तोहि सूक्त मिथ्यातमांहि, ऐसो द्वैत भाव ज्ञान-
दृष्टिमें न लेखिये । दोऊ महा अन्धकूप दोउ कर्म बन्ध-
रूप दुहूको विनास मोख मारगमें देखिये ॥६॥

शुद्धोपयोग ही उपादेय है ।

सीलतप संजम विरति दान पूजादिक, अथवा असंजम
कषाय विषै भोग है । कोउ शुभरूप कोउ अशुभ सरूप
मूल, वस्तुके विचारत दुविध कर्म रोग है ॥ ऐसी बध
पद्धति बखानी बीतराग देव, आतम धरम में करम त्याग
जोग है । भौ जल तरैया राग द्वेषको हरैया महा, मोख
को करैया एक शुद्ध उपयोग है ॥७॥

शिष्य गुरु प्रश्नोत्तर ।

शिष्य कहै स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ कीनी है
निषेध मेरे संसै मनमांही है । मोखके सधैया ज्ञाता देस-
विरती मुनीस, तिन्हकी अवस्था तो निरावलंब नांही है ॥
कहै गुरु करमको नास अनुभौ अभ्यास, ऐसो अवलंब
उनही को गुन पांही है । निरुपाधि आतम समाधि सोइ
शिवरूप, और दौर धूप पुद्गल परछांही है ॥८॥

मुनि श्रावककी दशामें बंध और मोक्ष दोनों हैं ।

मोक्षसरूप सदा चिनमूरति बंधमई करतूति कही है ।
जावतकाल वसै जहां चेतन, तावत सो रस रीति गही है ॥

आत्मकौ अनुभव जवलों, तवलों शिवरूप दसा निवही है ।
अन्ध भयो करनी जव ठानत, बंध बिथा तव फैल रही है

मोक्ष की प्राप्ति अन्तर्दृष्टिसे है । सोरठा ।

अन्तर दृष्टि लखाउ, निज सरूपकौ आचरण ।
ए परमात्म भाउ, शिवकारन आई सदा ॥१०॥

बाह्य दृष्टि से मोक्ष नहीं है ।

करम शुभाशुभ दोइ, पुद्गलपिंड विभावमल ।
इनसों मुक्ति न होइ, नहिं केवल पद पाइए ॥११॥

शिष्य गुरु प्रश्न उत्तर । तबैया इकतीसा

कोउ शिष्य कहै स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ
क्रिया शुद्ध तुम ऐसी क्यों न वरनी । गुरु कहै जवलों
क्रियाको परिणाम रहै, तवलों चपल उपयोग योग धरनी ।
धिरता न आवै तोलों शुद्ध अनुभौ न होइ, याते दोऊ क्रिया
मोक्षपथ की कतरनी । बंध की करैया दोऊ दुहु में न भली
कोऊ, बाधक विचारि में निषिद्ध कीनी करनी ॥१२॥

ज्ञान मुक्ति का कारण है । तबैया इकतीसा ।

मुक्तिके साधकों बाधक करम सब, ज्ञानमा जनादि
कौ करम माहि लुक्खो हैं । एते परि कहै जो कि पाप दुग
पुण्य भली, सोई महामूढ मोक्ष मार्गसों लुक्खो हैं ॥
सम्पक् शुभाव लिये हिये में प्रगटणो ज्ञान, उरध उमैनि

चल्यो काहूँ पे न रुक्यो है । आरसी सौ उज्ज्वल बनारसी
कहत आपु, कारन सरूप ह्वै के कारजको दुक्यो है ॥१३॥

ज्ञान और शुभ अशुभ धारा । सर्वैया इकतीसा ।

जौलों अष्टकर्म को विनास नाहीं सर्वथा, तोलों अंत-
रातमा में धारा दोइ बरनी । एक ज्ञान धारा एक शुभा-
शुभ कर्मधारा, दुहूँकी प्रकृति न्यारी न्यारी न्यारी धरनी ।
इतनो विशेष जु करम धारा बंधरूप, पराधीन सकृति
विविधि बंध करनी । ज्ञान धारा मोक्षरूप मोक्षकी करनहार,
दोषकी हरनहार भौ समुद्र तरनी ॥१४॥

यथायोग्य कर्म और ज्ञान से मोक्ष है । सर्वैया इकतीसा ।

समुझै न ज्ञान कहै करम क्रिये सों मोक्ष, ऐसे जीव
विकल मिथ्यात कौ गहलमें । ज्ञानपक्ष गहै कहै आतमा
अबंध सदा, बरते सुछंद तेउ बूडे हैं चहलमें । जथायोग
करम करै पै ममता न धरै, रहै सावधान ज्ञान ध्यान की
टहल में ॥ तेई भवसागर के ऊपर ह्वै तरै जौव, जिन्हको
निवास स्यादवाद के महल में ॥१५॥

मूढ तथा विचक्षण क्रिया । सर्वैया इकतीसा ।

जैसे मतवारौ कोउ कहै और करै और, तैसे मूढ-
प्राणी विपरीतता धरतु है । अशुभ करमबंध कारन बखानै
मानै, मुक्तिके हेतु शुभ रीति आचरतु है ॥ अन्तर

सुदृष्टि भई मूढता विसरि गई, ज्ञान की उद्योत अम तिमिर
हरतु है । करनी सों भिन्न रहै आत्म सरूप गई, अनुभौ
आरम्भ रस कौतुक करतु है ॥ १६

इति नाटक समयसार का पुराय पाप एकत्व कथन संपूर्ण ।

आत्मव द्वार ।

प्रतिज्ञा । दोहा ।

१. पुन्य पाप की एकता, बरनी अगम अनूप ।

अव आत्मव अधिकार कछु, कहीं अध्यात्मरूप ॥ १

सम्यग्ज्ञान की नमस्कार । सर्वथा ऐक्यता ।

जे ते जगवासी जीव धावर जंगम रूप, ते ते निज
बस करि राखे बल तोरिके । महा अभिमानी ऐसी आत्मव
अगाध जोधा रोपि रन धंभ ठाहो भयो मूढ मारिके ॥
आयो तिहि धानक अचानक परमधाम, ज्ञान नाम सुभट
सवायो बल फोरिके । आत्मव पछायो रन-धंभ तोरि बायो
ताहि, निरखि बनारसी नमत कर जोरिके ॥ २

प्रव्यात्मव, भावात्मव और सम्यग्ज्ञान का लक्षण । नवैया तेईसा ।

द्वित आत्मव सो कहिए जहि, पुगल जीव प्रवेश
गरासै । भावित आत्मव सो कहिए जहँ राग विरोध

विमोह विकीर्ण ॥ सम्यक् पद्धति सो कहिये जहं दर्वित
भाविता आसव नासै । ज्ञानकला प्रगटै तिहि थानक अंतर
बाहिर और न भासै ॥ ३

ज्ञाता निरासवी है । चौपाई छंद ।

जो दरवासा रूप न होई, जहं भावासाव भाव न
कोई । जाकी दशा ज्ञानमय लहिये, सो ज्ञातार निरासव
कहिये ॥ ४

सम्यग्ज्ञानी निरासव रहता है । सवैया इकतीसा ।

जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूरवक, तिह परिनामनि
की ममता हरतु है । मनसों अगोचर अबुद्धि पूर्वक भाव,
तिन्हके विनासवे को उद्यम धरतु है । याहि भांति पर-
परिनिती को पतन करे, मोखको यतन करै भौजल तरतु
है । ऐसे ज्ञानवन्त ते निरासव कहावै सदा, जिन्ह को
सुजस सुविचक्षण करतु है ॥ ५

शिष्य का प्रश्न । सवैया तेइसा ।

ज्यों जग में विचरै मति मंद, सुखन्द सदा वरतै बुध तैसे ।
चंचल चित्त असंजित वैन, शरीर सनेह जथावत जैसे ॥
भोग संजोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास करै जहाँ ऐसे ।
पूछत शिष्य आचारंजसों यह, सम्यक्वन्त निरासव कैसे ॥ ६

शिष्य की शंका का समाधान । सवैया तेइसा ।

पूरव अवस्था जे करमबंध कीने अब, तेई उदै आइ

नाना भांति रस देत हैं । केई शुभ साता केई अशुभ
असातारूप, दुहुसों न राग न विरोध समचेत हैं ॥ यथा-
योग क्रिया करै फल की न इच्छा धरै, जीवन मुक्ति की
विरुद गहिलेत हैं । यातें ज्ञानवंतकों न आस्रव कहत कोऊ
मुद्धतासों न्यारे भये सुद्धता समेत हैं ॥७

राग द्वेष मोह और ज्ञान का लक्षण । दोहा ।
जो हित भाव सुराग है, अनहितभाव विरोध ।
आमकभाव विमोह है, निर्मल भाव सुबोध ॥८

राग द्वेष मोह ही आस्रव है ।
राग विरोध विमोह मल, एई आस्रव मूल ।
एई कर्म बड़ाइ के, करै धरम की भूल ॥९

सम्यग्दृष्टि जीव निरास्रव है ।
जहां न रागादिक दसा, सो सम्यक परिनाम ।
यातें सम्यकवंतको, कयो निरास्रव नाम ॥१०

निरास्रवी जीवों का आनन्द । सबैया एकतीता ।

जे केई निकट भव्य रासी जगवासी जीव, मिथ्या
मत भेदि ज्ञान भाव परनिये हैं । जिन्हकी मुटाष्टि में न
राग दोष मोह कहै, विमल विलोकनि में तीनों जीति लये
हैं ॥ तजि परमाद घट मोधि जे निरोधि जोग, शुद्ध उपयोग
की दशामें मिलि गये हैं । तेई वंषपद्धति बिहारि परसंग
डारि आपमें मगनज्हाँ के स्वरूप भये हैं ॥११

उपशम तथा क्षयोपशम भावों की अस्थिरता । सबैया इकतीसा ।

जेते जीव पंडित क्षयोपशमी उपशमी, तिन्हकी अवस्था ज्यों लुहार की संडासी है । छिन आग मांहि छिन पानी मांहि तैसे एक छिनमें मिथ्यात छिनु ज्ञानकला भासी है ॥ जौलों ज्ञान रहे तौलों सिथिल चरन मोह, जैसे कीले नागकी सकति गति नासी है । आवत मिथ्यात तव नानारूप बंध करै, ज्यों उकीले नागकी प्रकृति परगासी है ॥१२

अशुद्ध नयसे बंध और शुद्ध नय से मुक्ति है । दोहा ।

यह निचोर या ग्रन्थ कौ, कहै परमरस पोख ।

तजै शुद्ध नयबंध है, गहै शुद्ध नय मोख ॥१३

जीव की बाह्य तथा अंतरंग अवस्था

करमके चक्रमें फिरत जगवासी जीव, ह्वै रह्यो बहिर-मुख व्यापत विषमता । अंतर सुमति आई विमल बड़ाई पाई, पुद्गल सों प्रीति दूटी छूटी माया ममता ॥ शुद्ध नै निवास कीन्हों अनुभो अभ्यास लीन्हों, भ्रमभाव छांड़ि दीनों भीनों चित्त समता । अनादि अनंत अविकल्प अचल ऐसौ, पद-अवलम्बि अवलोके राम-रमता ॥१४

शुद्ध आत्मा ही सम्यग्दर्शन है । सबैया इकतीसा ।

जाके परगास में न दीसे राग दोष मोह, आस्रव मिटत नहि बंधको तरस है । तिहुंकाल जामें प्रतिबिंबत अनंत-

रूप आप हूँ अनंत सत्ता-नंततें सरस है ॥ भाव श्रुतज्ञान
परवान जो विचारि वस्तु, अनुभौ करे न जहां बानीको
परस है । अतुल अखंड अविचल अविनाशी धाम, चिदा-
नन्द नाम ऐसी सम्यक दरस है ॥१५

इति नाटक समयसार विषे आखव द्वार नंपूर्ण ।

संवर द्वार ।

प्रतिज्ञा । दोहा ।

आखवको अधिकार यह, यद्यो यथावत जेम ।

अब संवर वरनन करों, सुनी भविक धरि प्रेम ॥१

ज्ञान रूप संवर को नमस्कार । नवैया एकतीता ।

आत्मको अहित अध्यात्मरहित ऐसी, आखव महा-
त्तम अखंड अण्डवत है । ताको पिततार गिलिबेको परगट
भर्यौ, ब्रह्मंड को विकासी ब्रह्मंड मंडवत है ॥ जामें सब
रूप जो सबमें सब रूपही में, सबनि सों अलिप्त आकाश
खंडवत है । सौंहे ज्ञान भानु शुद्ध संवर को भेष धरे,
ताकीरुचि रेखकों हमारी दंडवत है ॥२

भेद विज्ञानका महत्व । नवैया तेईना ।

शुद्ध सुत्यंद अभेद अवाधित, भेद-विज्ञान सुर्वाह्य
आरा । संतरभेद सुभाव विभाव, करे जड़ चेतनरूप दुसारा ।

सो जिन्हके उरमें उपज्यो, न रुचै तिन्हको परसंग सहारा ।
आतमकौ अनुभौ करि ते, हरखै परखै परमात्म धारा ॥३॥

सम्यक्त्व से सम्यग्ज्ञान और आत्मस्वरूपकी प्राप्ति ।

जो कवहूँ यह जीव पदारथ, औसर पाइ मिथ्यात
मिटावै । सम्यक् धार प्रवाह बहै गुन, ज्ञान उदै मुख ऊरध
धावै ॥ तो अभिअंतर दवित भावित, कर्म किलेश प्रवेश
न पावै । आतम साधि अध्यात्म कौ पथ, पूरण वहै पर-
ब्रह्म कहावै ॥४॥

सम्यग्दृष्टि की महिमा ।

भेदि मिथ्यात सु वेदि महारस, भेद-विज्ञान कला
जिन पाई । जो अपनी महिमा अवधारत, त्याग करें उर
सोंज पराई ॥ उद्धत रीति फुरी जिनके घट, होतु निरंतर
ज्योति सवाई । ते मतिमान सुवर्ण समान, लगे तिनको
न शुभाशुभ काई ॥ ५ ॥

भेदज्ञान संवर, निर्जरा और मोक्षका कारण है । अडिल्लछंद ।

भेदज्ञान संवर-निदान निरदोष है । संवरसौ निरजरा
अनुक्रम मोक्ष है ॥ भेद ज्ञान शिवमूल जगतमहि मानिये ।
यदपि हेय है तदपि उपादेय जानिये ॥६॥

आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने पर भेदज्ञान हेय है । दोहा ।

भेदज्ञान तबलों भलौ, जबलों मुक्ति न होय ।

परमज्योति परगट जहाँ, तहां न विकल्प कोय ॥७॥

भेदज्ञान परम्परा मोक्ष का कारण है । चौपाई ।

भेदज्ञानसंवर जिन पायो. सो चेतन शिवरूप कहायो ।

भेदज्ञान जिनके घट नाहीं । ते जड़जीव बंधे घट मांही ॥२॥

भेदज्ञान से आत्मा उज्ज्वल होता है । दोहा ।

भेद ज्ञान सावृ भयो, समरम निरमल नीर ।

धोवी अंतर आत्मा, धोवै निज गुन चीर ॥६॥

भेद विज्ञान की क्रिया के दृष्टान्त । सदैया एकतीसा ।

जैसे रजसोधा रज सोधके दरव काढ़े, पावक कनक काढ़ि दाहत उपलकों । पंक के गरभमें ज्यों डारिये कुतक फल, नीर कर उज्जल नितारि डारे मलकों ॥ दधि को मथैया मथि काढ़े जैसे माखनकों, राजहंस जैसे दूध पीवै त्यागि जलकों । तैसे ज्ञानवंत भेदज्ञान की सकृति साधि, वेदे निज संपति उछेदे परदल कों ॥१०॥

मोक्ष का मूल भेद विज्ञान है । छप्पम छंद ।

प्रगटि भेद विज्ञान, आपगुण परगुण जानै । परपरि-
नति परित्यागि, शुद्ध अनुभव धिति ठानै ॥ करि अनुभव
अभ्यास, सहज संदर परगामै । आनंद द्वार निरोधि
कर्म घन तिमिर विनासै ॥ छय करि विभाव समभाव
भजि, निरविकल्प निज पद गहै । निर्मल विशुद्ध साधुत
सुधिर, परम अतींद्रिय मुख लहै ॥६॥

इति नाटकसमयनार का संवर द्वार संवर ।

निर्जरा द्वार ।

प्रतिज्ञा । दोहा ।

वरनी संवर की दसा, जथा जुगति परवान ।

मुक्ति वितरनी निर्जरा, सुनहु भविक धरि कान ॥१॥

मंगलाचरण । चौपाई ।

जो संवर पद पाइ अनन्दे, जो पूरव कृत कर्म निक-
न्दे । जो अफंद वहै वहुरि न फंदे, सो निरजरा बनारसि
बंदे ॥२॥

ज्ञानवैराग्य के बलसे शुभाशुभ क्रियाओंसेभी बंध नहीं होता ।

महिमा सम्यक ज्ञानकी, अरु विराग बल जोइ ।

क्रिया करत फल भुंजते, करमबंध नहिं होइ ॥३॥

भोग भोगते हुए भी ज्ञानियोंको कर्मकालिका नहीं लगती ।

सवैया इकतीसा ।

जैसे भूप कौतुक सरूप करै नीच कर्म, कौतुकी
कहावै तासों कौन कहै रंक है । जैसे विभचारिनी विचारै
विभचार बाको, जारहीसों प्रेम भरतासों चित बंक है ॥
जैसे धाड़ बालक चुंघाइ करै लालि पालि, जानै ताहि
और कौ जदपि बाके अंक है । तैसे ज्ञानवंत नाना भांति
करतूति ठानै, किरियाकों भिन्न मानै यातै निकलंक है ॥४॥

पुनः

जैसे निशिवासर कमल रहै पंकही में, पंकज कहावै

पै न वाके ढिंग पंक है । जैसे मंत्रवादी विषधर्यों गहावै
गात, मंत्रकी सकृति वाके बिना विष डंक है ॥ जैसे जीभ
गहै चिकनाई रहै रूखे अंग, पानी में कनक जेसे काईसों
अटक है । तैसे ज्ञानवंत नाना भांति करतूति ठानै, किरि-
याकों भिन्न मानै याते निकलंक हैं ॥५

वैराग्यशक्ति वर्णन । सोरठा ।

✓ पूर्व उदय संबंध, विषय भोगवै समकृति ।

करे न नूतन बंध, महिमा ज्ञान विरागकी ॥ ६

ज्ञान वैराग्यसे मोक्षकी प्राप्ति है । सर्वथा तेईना ।

सम्यक्वंत सदा उर अंतर, ज्ञान विराग उभै गुन
धार । जासु प्रभाव लखै निज लक्षण, जीव अजीव दशा
निरवारै ॥ आत्मको अनुभौ करि चहै धिर, आपु तरै हर
औरनि तारै । साधि सुदर्ष लखै शिव स्म, सुकर्म उपाधि
व्यथा बसि डारै ॥७

सम्यग्ज्ञान के बिना सम्पूर्ण चारित्र्य निरस्तार है । सर्वथा तेईना ।

जो नर सम्यक्वंत कहावत, सम्यक्ज्ञान बला नहि
जागी । आत्मसंग अबंध विचारत, धारत संग कहै हम
त्यागी । भेष धरे सुनिराज पटंतर, मोह-महानल संहर
दागी । सन्य हिये करतूति करै परमा सठ जीव न होइ
विरागी ॥ ८

भेद विज्ञान के बिना चारित्र निस्सार है । सबैया तेईसा ।

ग्रन्थ रचै चरचै शुभ पन्थ, लखै जगमें व्यवहार सुपत्ता ।
साधि संतोष अराधि निरंजन, देइ सुसीख न लेइ अदत्ता ॥
नंग धरंग फिरै तजि संग, छके सरवंग सुधारस मत्ता । ए
करतूति करै सठ पै समुझै न, अनातम आतम सत्ता ॥ ६
ध्यान धरै करि इंद्रियानिग्रह, विग्रहसों न गिनै निज मत्ता ।
त्यागि विभूति विभूति मढै तन, जोग गहै भवभोग विरत्ता ॥
मौन रहै लहि मंद कषाय, सहै वध बंधन होइ न तत्ता ।
ए करतूति करै सठपै, समुझै न अनातम आतम सत्ता ॥ १०

चोपाई ।

जो विनु ज्ञान क्रिया अवगाहै, जो विनु क्रिया मोख
पद चाहै । जो विनु मोख कहै मैं सुखिया, सो अजानु
मूढ़नि में मुखिया ॥ ११

गुरु का उपदेश अज्ञानी जीव नहीं मानते । सबैया इकतीसा ।

जगवासी जीवनिसों गुरु उपदेश कहै, तुम्हें इहां
सोवत अनन्त काल बीते हैं । जागो वहै सुचेत चित्त
समता समेत सुनौ, केवल वचन जामें अक्षरस जीते हैं ॥
आवो मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुन, परम सुरस भरे
करमसों रीते हैं ॥ ऐसे वैन कहै गुरु तऊ ते न धरै उर,
मित्र कैसे पुत्र किधों चित्र कैसे चीते हैं ॥ १२

जीव की शयन और जाग्रत दशा कहने की प्रतिज्ञा ।

एते पर बहुरों सुगुरु, बोले वचन रसाल ।

सेन दशा जाग्रत दशा, कहैं दुहुँ की चाल ॥ १३

जीव की शयन अवस्था । सबैया इकतीसा ।

काया चित्रसारी में करम परजंक भारी, माया की
संवारी सेज चादर कलपना । सैन करैं चेतन अचेतना
नींद लिए, मोह की मरोर यहै लोचनको ढपना ॥ उदै
बल जोर यहै श्वासको सबद घोर, विपै सुख कारज की
दौर यहै सपना । ऐसी मूढ दसा में मगन रहै तिहुँकाल,
धावै भ्रम जाल में न पावै रूप अपना ॥ १४

जीव की जाग्रत दशा । सबैया इकतीसा ।

चित्र सारी न्यारी परजंक न्यारी सेज न्यारी, चादर
भी न्यारी इहां झूठी मेरी धपना । अतीत अवस्था सैन
निद्रा वहि कोऊपै, न विद्यमान पलक न यामें सब लपना ॥
श्वास सौ सुपन दोऊ निद्रा की अलंग धूमै, सबै सब अल
लखि आतम दरपना । त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव
त्यागी, भाले छिछोले के संभाले रूप अपना ॥ १५

जाग्रत दशा का फल । दोहा ।

इहि विधि जे जागै पुरुष, ते शिवरूप सदाय ।

जे सोबहि संसार में, ते जगवासी जीव ॥ १६

आत्म द्रव्य स्तुति । दोहा ।

जो पद भौ पद भय हरे, सो पद सेउ अनूप ।

जिहि पद परसत और पद, लगै आपदा रूप ॥१७A.

संसार सर्वथा असत्य है । सबैया इकतीसा ।

जब जीव सोवै तब समुझे सुपन सत्य, वहि भूठ
लागै जब जागै नींद खोइके । जागे कहै यह मेरा तन
मेरी सोंज, ताहू भूठ मानत मरणथिति जोइके । जाने निज
मरम मरन तब सबै भूठ, वूझै जब और अवतार रूप
होइके । वाहू अवतार की दशा में फिरि यहै पेच, याहि
भाँति भूठो जग देख्यो हम टोइके ॥१७

सम्यग्ज्ञानी का आचरण । सबैया इकतीसा ।

पंडित विवेक लहि एकताकी टेक गहि, दुन्दज अवस्था
की अनेकता हरतु है । मतिश्रुत अवधि इत्यादि विकल्प
मेदि, निरविकल्प ज्ञान मनमें धरतु है ॥ इंद्रिय-जनित
सुख दुःखसों विमुख बहैके, परमको रूप बहै करम निर्जरतु
है । सहज समाधि साधि त्यागि परकी उपाधि, आत्म
अराधि परमात्म करतु है ॥१८

सम्यग्ज्ञानको समुद्र की उपमा । सबैया इकतीसा ।

जाके उर अन्तर निरंतर अनंत दर्ब, भाव भासि रहे पै
सुभाउ न टरतु है । निर्मल सौं निर्मल सुजीवन प्रगट

जाके घटमें अघटरस कौतुक करतु है ॥ जागै मति श्रुत
 औधि मनपर्यै केवल सु, पंचधा तरंगनि उमंग उछरतु है ।
 सो है ज्ञानउदधि उदार महिमा अपार, निराधार एकमें
 अनेकता धरतु है ॥१६

ज्ञान रहित क्रिया से मोक्ष नहीं होती । सर्वथा द्रवतीना ।

केई कूर कण्ट सहैं तपसों शरीर दहैं, धूम्रपान करें
 अधोमुख व्हैके भूले हैं । केई महाव्रत गहैं क्रियामें मगन
 रहैं, वहैं मुनि भारमें पयार केसे पूले हैं ॥ इत्यादिक
 जीवनकों सर्वथा मुक्ति नांछि फिरे जगमांहि ज्यों वयारके
 बधूले हैं । जिनके हियेमें ज्ञान तिनहीको निरवान, कर्मके
 करतार भरम में भूले हैं ॥२०

व्यवहारजीनता का परिणाम । दोहा ।

लीन भयो विवहारमें, उक्ति न उपजै कोइ ।
 दीन भयो प्रभुपद जपै, मुक्ति कहांसों होइ ॥ २१
 प्रभु सुमरी पूजा पढ़ी, करी विविध विद्वान् ।
 मोक्ष सरूपी आत्मा, ज्ञानगन्ध निग्धार ॥२२

ज्ञान के बिना मुक्ति मार्ग नहीं जाता ज्ञानगन्धता ।

काज दिना न करे जिय उद्यम, लाज दिना न मनोहि न
 जूझै । टील दिना न सधै परमारथ, नील दिना मतमों
 न अरुभै ॥ नेम दिना न लहे निहने पद, नेम दिना न

रीत न बूझै । ध्यान विना न थमे मनकी गति, ज्ञान विना
शिवपन्थ न सूझै ॥२३॥

ज्ञान की महिमा । सबैया तेईसा ।

ज्ञान उदै जिनके घट अन्तर, ज्योति जगी मति होति
न मैली । बाहिज दृष्टी मिटी जिनके हिय, आतम-ध्यान
कलाविधि फैली ॥ जे जड़ चेतन भिन्न लखै सुविवेक
लिये परखै गुनथैली । ते जगमें परमारथ जानि, गहै रुचि
मानि अध्यात्म सैली ॥२४॥

दोहा

बहुविधि क्रियाकलेसों, शिवपद लहै न कोइ ।

ज्ञानकला परकाशसों, सहज मोक्षपद होइ ॥२५॥

ज्ञान कला घट-घट बसे, योग युगति के पार ।

निज निज कला उदोत करि, मुक्त होइ संसार ॥२६॥

अनुभव की प्रशंसा । कुंडलिया छन्द ।

अनुभव चिंतामनिरतन, जाके हिय परगास । सो पुनी-
त शिवपद लहै, दहै चतुर्गति वास ॥ दहै चतुर्गतिवास,
आसधरि क्रिया न मंडै । नूतन बंध निरोधि, पूर्वकृत कर्म
विहंडै ॥ ताके न गनु विकार, न गनु बहु भार न गनु भव ।
जाके हिरदे मांहि, रतन चिंतामनि अनुभव ॥ २७॥

सम्यग्दर्शन की प्रशंसा । सबैया इकतीसा ।

जिनके हिएमें सत्य सूरज उदोत भयो, फैली मति
किरन मिथ्यात तम नष्ट है । जिनकी सुदृष्टिमें न परचै
विषमतासों, समतासों प्रीति ममतासों लष्टपृष्ट है ॥ जिनके
कटाक्ष में सहज मोक्षपथ सधै, साधन निरोध जाके तनको
न कष्ट है । तिनके करमकी किलोल यह है समाधि, डोले
यह जोगासन बोले यह मष्ट है ॥२०

परिग्रह के विशेष भेद कथन करने की प्रतिज्ञा ।

आतमसुभाउ परभाउकी न सुद्धि ताकी, जाकी मन
मगन परिग्रहमें रखी है । ऐसी अविवेक की निधान परि-
ग्रह राग, ताकी त्याग इहालों समुच्चैरूप कयो है ॥ अथ
निज पर भ्रम दूरि करिवेके काज, बहुरी सुगुरु उपदेश को
उमखी है । परिग्रह त्याग परिग्रहको विशेष अंग, कहिवेको
उद्यम उदार लहलखी है ॥२१

सामान्य विशेष परिग्रह का निशंय । दोहा ।

त्याग जोग परवस्तु तब, यह सामान्य विचार ।

विविधवस्तु नाना विरति, यह विशेषविस्तार ॥२०

परिग्रह में रहते हुये भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रह है । चौपाई ।

पूरब करम उदै रस भुंजे, ज्ञान मगन मनता न प्रपुंजे ॥

उरमें उदासीनता लहिये, यों पुष परिग्रहवंत न कहिये ॥२१

परिग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीवों को परिग्रह रहित
कहने का कारण । सबैया इकतीसा ।

जे जे मनवञ्छित विलास भोगजगत् में तेते विनासीक
सब राखे न रहत हैं । और जे जे भोग अभिलास चित्त
परिणाम, तेते विनासीक धर्मरूप ह्वै बहत हैं ॥ एकता
न दुहों मांहि ताते वांछा फुरे नाहिं ऐसे भ्रम कारज को
मूरख चहत हैं । सतत रहे सचेत परसों न करे हेत याते
ज्ञानवन्तको अवञ्छक कहत हैं ॥३२

परिग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रह है, इस पर दृष्टान्त
सबैया इकतीसा ।

जैसे फिटकड़ी लोद हरडे की पुट विना स्वेत वस्त्र
डारि, ये मजीठरङ्ग नीरमें । भीग्यो रहै चिरकाल सर्वथा न
होइ लाल भेदे नहीं अन्तर सफेदी रहै चीर में । तैसे सम-
कितवन्त राग दोष मोह विनु, रहे निशिवासर परिग्रह की
भीरमें । पूरव करम हरे नूतन न बंध करे, जाचे न जगत
सुख राचे न शरीर में ॥३३

सबैया इकतीसा ।

जैसे काहू देस को बसैया बलवन्त नर, जंगल में जाइ
मधु-च्छत्ताकों गहतु है । वाकों लपटाय चहुंओर मधुमक्षिका
पै, कंवलीकी ओट सो अडंकित रहतु है ॥ तैसे समकित
शिव सत्ता को सरूप साधे, उदेकी उपाधि कों समाधिसी

कहतु है । पहिरे सहजको सनाह मनमें उछाह, ठाने मुख
साह उदवेग न लहतु है ॥ ३४ ॥

ज्ञानी जीव सदा अवंध है । दोहा ।

ज्ञानी ज्ञान मगन रहै, रागादिक मल ग्योइ ।
चित उदास करनी करे, करम बंध नहिं होइ ॥ ३५
मोह महातम मल हरे, धरे सुमति परकास ।
मुक्ति पंथ परगट करे, दीपक ज्ञान विलास ॥ ३६

ज्ञानरूपी दीपक की प्रजंसा । सर्वथा इत्यतीना ।

जामें धूमको न लेस वातको न परदेन. करम पतंगनि
कौ नाश करे पलमें । दसार्की न भोग न सनेहको संयोग
जामें, मोह शब्दकारकी विजोग जाके धल में ॥ जामें न
तताई नहिं राग रंक्ताई रंज, लहलहे समता समाधि जोग
जलमें । ऐसी ज्ञानदीपकी मिखा जगी शमंग रूप, निराधार
फुरी पै दुरी है पुद्गल में ॥ ३७

ज्ञान की निर्मलता पर उद्योग । सर्वथा इत्यतीना ।

जैसी जो दरब तामें तैसीही सुभाउ नये. बांड दरब
काण्ठको सुभाउ न गहतु है । जैसे मंद उज्जल दिदिध
दर्श माटी भजे. माटीसी न दीजे निज उज्जल गहतु है ॥
जैसे ज्ञानवन्त नाना भोग पगिह जोग. ज्ञान विलास न
सज्जानता लहतु है । ज्ञानकला दुनी होइ हुन्द-उसा कनी

होइ, उनी होई भौ थिति बनारसी कहतु है ॥ ३८

विषय वासनाओं से विरक्त रहने का उपदेश । सबैया डकतीसा ।

जोलों ज्ञान को उदोत तोलों नहीं बंध होत, वरते मिथ्यात तव नाना बंध होहि है । ऐसो भेद सुनिके लग्यौ तू विपै भोगनिसों जोगनिसों उद्यम की रीतितें विछोहि है ॥ सुनो भैया संत तू कहै मैं समकितवंत, यहु तो एकंत भगवंत कौ दिरोहि है, विपैसों विमुख होइ अनुभो दशा अरोहि, मौख सुख टोहि ऐसी तोहि मति सोहि है ॥ ३९

ज्ञानी जीव विषयों में निरंकुश नहीं रहते । चौपाई ।

ज्ञानकला जिनके घट जागी, ते जग मांहि सहज वैरागी ॥ ज्ञानी मगन विपै सुख मांही, यहु विपरीत संभवै नांही ॥ ४०

ज्ञान और वैराग्य एक साथ ही होते हैं । दोहा ।

ज्ञान सकति वैराग्य बल, शिव साथै समकाल ।

ज्यों लोचन न्यारे रहैं, निरखै दोऊ नाल ॥ ४१

अज्ञानी जीवों की क्रिया बंध के लिये और ज्ञानी जीवों की

क्रिया निर्जरा के लिये है । चौपाई ।

मूढ कर्मको कर्त्ता होवै, फल अभिलाष धरै फल जोवै ।
ज्ञानी क्रिया करै फल सूनी, लगै न लेप निर्जरा दूनी ४२

ज्ञानीके अवंध और अज्ञानी के वंधपर कोटक का दृष्टान्त ।

बंधे कर्म सों मृदु ज्यों, पाट कीट तन पेम ।

खुलै कर्म सों समकृती, गोरखधन्धा जेम ॥४३

ज्ञानी जीव कर्मके कर्त्ता नहीं है । सर्वथा तेरेमा ।

जे निज पूरव कर्म उदै सुख भुंजन भोग उदास रहेंगे । जो दुख में न विलाप करै निखरै हिण तन ताप सहेंगे । है जिन के दृढ़ आत्म ज्ञान क्रिया करिके फल को न चहेंगे । ते सुविचचन ज्ञायक हैं तिनको कर्त्ता हम तो न कहेंगे ॥४४

ज्ञानी का विचार । सर्वथा एकतीसा ।

जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दोऊ सम, जिनको अचार सुविचार सुभ ध्यान है । स्वार्थ को त्यागी जे लगे हैं परमार्थ को, जिनके वनिज में न नफा है न ज्यान है ॥ जिनकी समुक्त में शरीर ऐसी मानियतु, धान को सो लीलक कृपान को सो म्यान है । पारखी पदार्थ के साखी भ्रम भारत के, तेई साथ तिनही को जपान्य ज्ञान है ॥४५

ज्ञानी को निर्भयता । सर्वथा एकतीसा ।

जमकीसी आता दुःखदाता है कसाता कसे, ताके उदै मूरख न साहस गहतु है । हुरग निदासी भुजिवासी

औ पातालवासी, सबही को तन मन कांपत रहतु है ॥
 उरको उजारो न्यारो देखिये सपत भयसों, डोलतु निशंक
 भयो आनन्द लहतु है । सहज सुबीर जाको शरीर सा-
 सतौ ऐसो, ज्ञानी जीव आरज अचारज कहतु है ॥ ४६

सप्तभय के नाम । दोहा ।

इहभव भय परलोक भय, मरन वेदना जात ।

अनरक्षा अतगुप्त भय, अकस्मात् भय सात ॥ ४७

सप्तभय के पृथक् २ स्वरूप । सबैया इकतीसा ।

दसधा परिग्रह वियोग चिंता इहभव, दुर्गति-गमन
 भय परलोक, मानिये । प्राणनिको हरन मरन में कहावै
 सोई, रोगादिक कष्ट यह वेदना बखानिये ॥ रक्षक हमारो
 कोऊ नांही अनरक्षा भय, चौर भै विचार अतगुप्त मन
 आनिये । अनचित्यो अवहि अचानक कहांधों होइ, ऐसो
 भय अकस्मात् जगत में जानिये ॥ ४८

इस भव के भय निवारण का उपाय । छप्पय छन्द ।

नख शिखर मित परवान, ज्ञान अवगाह निरकखत ।
 आतम अंग अभंग संग, परधन इम अकखत ॥ छिन भंगुर
 संसार, विभव परिवार भार जसु । जहाँ उतपति तहाँ प्रलय,
 जासु संयोग विरह तसु । परिग्रह ग्रपंच परगट परखि, इह
 भव भय उपजै न चित । ज्ञानी निशंक निकलंक निज,

ज्ञानरूप निरखंत नित ॥४६

परभव का भय निवारण करने का उपाय । छप्पय छन्द ।

ज्ञान चक्र मम लोक, जासु अवलोक मोख सुख ।
इतरलोक मम नाहिं, नाहिं जिस मांहि दोष दुख ॥ पुन
सुगति दातार, पाप दुरगति पद दायक । दोऊ खंडित
खानि, मैं अखंडित शिवनायक ॥ इह विधि विचार
परलोक भय, नहिं व्यापक वरते सुखित । ज्ञानी निमंक
निकलंक निज, ज्ञानरूप निरखंत नित ॥५०

मरण का फय निवारण करने का उपाय । छप्पय छन्द ।

फरस जीभ नासिका, नैन अरु श्रवन अक्ष इति । मन
बच तन बल तीन, सास उस्सास आउ धित ॥ ए दस
प्राण विनाश, ताहि जग मरण कहीजे । ज्ञान प्राण संपुष्ट,
जीव तिहु काल न छीजे ॥ यह चित करत नहिं मरण
भय, नय प्रमाण जिनवर कथित । ज्ञानी निमंक निकलंक
निज, ज्ञानरूप निरखंत नित ॥५१

वेदना का भय निवारण करने का उपाय । छन्द

वेदनवारी जीव जाहि वेदंत सोउ जिय । यह वेदना
अभंग, सु तो मम अक्ष नाहिं दिय ॥ कर्म वेदना द्विविध
एक सुखमय दुतिय दुख । दोऊ मोह विचार, दुग्गलाकार
बहिरमुख ॥ जब यह विवेक मनमहि धरत, जद न वेदना

भय विदित । ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञानरूप निर-
खंत नित ॥५२

अनरक्षा का भय निवारण करने का उपाय । छप्पय छंद ।

जो स्ववस्तु सत्ता सरूप, जगमहि त्रिकाल गत ।
तासु विनास न होइ, सहज निहचै प्रमाण मत ॥ सो मम
आतम दरब, सरवथा नहिं सहाय धर । तिहिं कारन
रक्षक न होइ, भक्षक न कोइ पर ॥ जव यहि प्रकार निर-
धार किय, तव अनरक्षा भय नसित । ज्ञानीनिसंक निकलंक
निज, ज्ञानरूप निरखंत नित ॥५३

चोर भय निवारण करने का उपाय । छप्पय छंद ।

परमरूप परतक्ष, जासु लक्षन चिन मण्डित । पर प्रवेश
तहाँ नाहि, मांहि महि अगम अखंडित ॥ सो मम रूप
अनूप, अकृत अनमित अटूट धन । ताहि चोर किंम गहै,
ठौर नहिं लहै और जन ॥ चितवंत एम धरि ध्यान जव,
तव अगुप्तभय उपसमित । ज्ञानी निशङ्क निकलङ्क निज,
ज्ञान रूप निरखंत नित ॥५४

अकस्मात भय निवारण करने का उपाय ।

शुद्ध बुद्ध अविरोद्ध, सहज सु समृद्ध सिद्ध सम ।
अलख अनादि अनंत अतुल अविचल सरूप मम । चिद-
खिलास परगास, भीत विकल्प सुख-थानक । जहां दुविधा

नहिं कोई, होइ तहां कछु न अचानक ॥ जब यह विचार
उपजंत तब, अकस्मात् भय नहिं उदित । ज्ञानी निसंक
निकलइ निज, ज्ञानरूप निरखंत नित ॥५५॥

सम्यग्दर्शनधारी को नमस्कार । छप्पय छंद ।

जो पगुन त्यागंत, शुद्ध निजगुन गहन्त ध्रुव । विमल
ज्ञान अंकुर, जासु पट महि प्रकाश हुव ॥ जो पूरव कृत-
कर्म, निर्जरा धार बहावत । जो नव बंध निरोध, मोख मारग
मुख धावत ॥ निःशंकतादि जस अष्टगुन, अष्टकर्म अरि
संहारत । सो पुरुषविचक्षण तासु पद, वनागसी वन्दन करत ।

सम्यग्दर्शन के अष्ट अंगों के नाम । मोरठा ।

प्रथम निसंसै जानि, दुतिय अवांछित परिमन ।
तृतीय अङ्ग अगिलानि, निर्मलदृष्टि चतुर्थ गुन ॥५७॥
पंच अकथ परदोष, धिरीकरन छट्ठम सहज ।
सत्तम वच्छलपोष, अष्टम अङ्ग प्रभावना ॥५८॥

सम्यक्त्व के आठ अंगों का स्वरूप । लम्बा इक्कीसा ।

धर्ममें न संसै शुभकर्म फलकी न इच्छा, अगुन को
देखि न गिलानि आनै चित में । सांची दृष्टि नाखे साह
प्रानीको न दोष भाखे, चंचलता भानि धिति दोषटानै दित
में ॥ प्यार निजरूपसों उलाहकी तरंग डटे, आई आठों अंग
जब जागे समबित में । ताहि समबितको धर्मसो समबित

वत, वहै मोख पावे जो न आवै फिर इत में ॥५६

चैतन्य नट का नाटक । सवैया इकतीसा ।

पूर्व बंध नासै सोतो संगीत कला प्रकाशे, नव बंध
रुधि ताल तोरत उछरिके । निसंकित आदि अष्ट अङ्ग संग
सखा जोरि, समता अलाप चारी करे सुख भरिके ॥ निर-
जरा नाद गाजे ध्यान मिरदिंग वाजे, छक्यो महानंद में
समाधि रीझि करिके । सत्तारंग भूमि में मुक्त भयो
तिहूँकाल, नाचे शुद्ध दृष्टि नट ज्ञान स्वांग धरिके ॥६१

इति नाटक समयसार विषे निर्जरा द्वार संपूर्ण ।

बन्ध द्वार ।

प्रतिज्ञा । दोहा ।

कहो निर्जरा की कथा, शिवपथ साधन हार ।

अब कलु बंध प्रबंध को, कहूँ अल्प विस्तार ॥ १

मंगलाचरणा । सवैया इकतीसा ।

मोह मद पाइ जिनि संसारी विकल कीने, याहीते
अजानुवाहु विरद वहतु है । ऐसो बंध वीर विकराल महा-
जाल सम, ज्ञान मंद करे चंद राहु ज्यों गहतु है ॥ ताको
चल मंजिवेकों घटमें प्रगट भयो, उद्धत उदार जाकौ उद्यम

महतु है । सो है समकित सूर आनंद अंकुर ताहि,
निरखि बनारसी नमो नमो कहतु है ॥ २

ज्ञान चेतना और कर्म चेतना का वर्णन । सर्वथा एकतीता ।

जहां परमात्म कला को परगास तहाँ, धरम धरा में
सत्य सूरजको धूप है । जहां शुभ अशुभ करम को गदास
तहाँ, मोहके विलास में महा अन्धेर कूप है । फैली फिर
घटासी छटासी घन घटा बीच, चेतन की चेतना दुहोंधा
गुपचूप है । बुद्धियों न गही जाय बेनसों न कही जाय,
पानी की तरंग जैसे पानी में गुहूप है ॥ ३

कर्म बंध का कारण अशुद्ध उपयोग है । सर्वथा एकतीता ।

कर्म जाल वर्गनासों जग में न बंधे जीव, बंधे न
कदापि मन बच काय जोगसों । चेतन अचेतन की हिंसा
सों न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषै विष रोगसों ॥
कर्मसों अवंध सिल जोगसों अवंध जिन, हिंसासों अवंध
साधु शांता विषै भोगसों । इत्यादिक दम्तुके मिलासों न
बंधे जीव, बंधै एक रागादि अशुद्ध उपजोगसों ॥ ४

सर्वथा एकतीता ।

कर्म जाल वर्गनाको दास लोकावाग माहि, मन बच
काय को निवास गति साउ में । चेतन अचेतन की हिंसा
बसै पुद्गल में, विषै भोग बरते उदके उन्हाउ में । रागा

दिक शुद्धता अशुद्धता है अलख की, यहै उपादान हेतु बंध के बढाउ में । याहिते विचक्षण अवन्ध कछो तिहूँ काल, रागदोष मोह नाहीं सम्यक सुभाउ में ॥ ५

यद्यपि ज्ञानी अवन्ध है तो भी पुरुषार्थ करते हैं ।

कर्मजाल-जोग हिंसा भोगसों न बंधै पै, तथापि ज्ञाता उद्यमी बखान्यो जिन वैन में । ज्ञान-दृष्टि देतु विषै-भोग-निसों हेतु दोऊ, क्रिया एक खेत यों तौ वनै नाहि जैन में ॥ उदै बल उद्यम गहै पै फलकों न चहे, निरदै दसा न होइ हिरदय के नैन में । आलस निरुद्यम की भूमिका मिथ्यात माहि, जहाँ न संभारे जीव मोह नींद सैन में ॥ ६

उदय की प्रवलता । दोहा ।

जब जाकौ जैसौ उदै, तब सो है तिहि थान ।
सकती मरोरै जीव की, उदै महा बलवान ॥ ७

उदय की पवित्रता पर दृष्टान्त । सबैया इकतीसा ।

जैसे गजराज परचौ कर्दम के कुण्ड बीच, उद्यम अहूटै पै न छूटै दुख दन्दसों । जैसे लोह-कंटककी कोरसों उरभयो मीन, चेतन असाता लहै साता लहै संदसों ॥ जैसे महाताप सिर बाहिसों गरास्यो नर, तकै निज काज उठि सकै न सुखंदसों । तैसे ज्ञानवंत सब जानै न बसाइ कछू, बंध्यो फिरै पूरव करम फल फंदसों ॥ ८

मोक्षमार्ग में अज्ञानी जीव पुरुषार्थहीन और ज्ञानी
पुरुषार्थी होते हैं । चौपाई ।

जे जिय मोह नींद में सोवैं, ते आलसी निरुद्यमि होवैं ।
दृष्टि खोलिजे जगैं प्रवीना, तिन आलस तजि उद्यम कीना ॥६

ज्ञानी और अज्ञानी की परस्परिपर दृष्टान्त ।

कांच बांधे सिरसों सुमनि बांधें पायनियों, जानैं न
गंवार कैसी मनि कैसी कांच हैं । यों ही मृद भूठ में मगन
भूठहीकों दोरे, भूठा बात मानें पैं न जानैं कहा सांच हैं ॥
मनिको परखि जानैं जोंहरी जगत मांहि, सांचकी समुक्ति
ज्ञान लोचनकी जांच है । जहाँको जु वासी सो तो तहाँको
मरम जाने जाको जैसी स्वांग, ताको तैसे रूप नांच हैं ॥६०

जैसी किया तेना पल । दोहा ।

बंध बंधावे बंध वहैं, ते आलसी अज्ञान ।

मुक्ति हेतु करनी करैं, ते नर उद्यमवान ॥ ६१

जब तक ज्ञान है तब तक वैराग्य है । सर्वज्ञ एव तेना ।

जब लगु जीव शुद्ध वस्तुकी दिखारें अपाई, तब लगु भोग
सों उदासी सरबंग हैं । भोग में मगन तब ज्ञान ही जगन
नाहि, भोग अभिलाषही दशा निध्यातवंग हैं ॥ तबैं रिपैं
भोगमें मगन सो निध्याति जीव, भोग नों उदासि नो सम-
बिती अभंग हैं । ऐसे जानि भोगनों उदासि वैं हृदयि

साधौ, यहै मन चंग तो कठोती मांहि गंग है ॥ १२

चार पुरुषार्थ । दोहा ।

धरम अरथ अरु काम शिव, पुरुषार्थ चतुरंग ।

कुधी कल्पना गहि रहै, सुधी गहै सरवंग ॥ १३

चार पुरुषार्थों पर ज्ञानी और अज्ञानी का विचार ।

कुलकौ आचार ताहि मूरख धरम कहै, पंडित धरम कहै वस्तु के सुभाव को । खेह को खजानो ताहि अज्ञानी अरथ कहै, ज्ञानी कहै अरथ दरव दरसाउ को ॥ दंपति को भोग ताहि दुरबुद्धि काम कहै, सुधी काम कहै अभिलाप चित चाउको, इन्द्रलोक थान को अज्ञान लोक कहै मोक्ष, मतिमान मोक्ष कहै बंध के अभाउ को ॥ १४

आत्मा ही में चारों पुरुषार्थ हैं । सबैया इकतीसा ।

धरम को साधन जु वस्तु को सुभाउ साधै, अरथ को साधन विलेख दर्व पट में । यहै काम साधना जु संग्रहै निरास पद, सहज स्वरूप मोख शुद्धता प्रगट में ॥ अंतर सुदृष्टि सों निरंतर विलोक बुध, धरम अरथ काम मोक्ष निज घट में । साधन आराधन की सोंज रहै जाके संग, भूलो फिरै मूरख मिथ्यात की अलट में ॥ १५

वस्तु का सत्य स्वरूप और मूर्ख का विचार ।

तिहूँ लोक माँही तिहूँ काल सब जीविनि कों, पूरवे

करम उदै आइ रस देतु है । कोउ दीर्घाउ धरै कोउ
अलपाउ मरै, कोउ दुखी कोउ सुखी कोउ समचतु है ॥
याहि में जिवायो याहि मार्यो याहि सुखी कर्यो, दुखी
कर्यो ऐसी मूढ आपु मानि लेतु है । यही अहंशुद्धि गो
न बिनसै भरम भूल, यहै मिथ्या धरम करम बंध-हेतु है ॥ १६

सवैया एकतीना ।

जहांलों जगत के निवासी जीव जगत में, सवै शम-
दाय कोउ काहु कौ न धनी है । जैसी २ पूरव करम नचा
चांधि जिन, तैसी तैसी उदै में अवस्था आइ घनी है ॥ एते
परि जो कोउ कहै कि मैं जिवावों मारों, इत्यादि अनेक
विकल्प घात घनी है । सो तो अहंशुद्धिओं विकल भयो
तिहूँ काल, डोले निज आतम सकृति तिन हनी है ॥ १७

उत्तम, मध्यम, अधम और अपमानाधम जीवों का वर्णन ।

उत्तम पुरुष की दशा ज्यों किममिश्र दास, दाहिज
अभितर विरागी मृदुअंग है । मध्यम पुरुष नागपिप है नो
भांति लिये, दाहिज काटन हिय बीनल करंग है ॥ अधम
पुरुष बदरीफल समान जाके, दाहिनों दिनै नगमाह
दिल संग है । अधमों अधम पुरुष दुर्गोफल सम, लो-
रङ्ग बाहिर कटोर सरसंग है ॥ १८

उत्तम पुरुष का स्वभाव । सबैया इकतीसा ।

कीच सौ कनक जाके नीच सो नरेश पद, मीचसी
मिताई गरवाई जाके गारसी । जहरसी जोग जाति कहरसी
करामाति, हहरसी हौस पुद्गल छवि छारसी ॥ जालसौ
जग विलास भालसो भुवनवास, काल सो कुटुम्ब काज
लोक लाज लारसी । सीठ सो सुजस जानै बीठसो बखत
मानै ऐसे जाकी रीति ताहि बंदत बनारसी ॥ १६

मध्यम पुरुषका स्वभाव । सबैया इकतीसा ।

जैसे कोउ सुभट सुभाव ठग मूर लाय, चेरा भयो
ठगनी के घेरा में रहतु है । ठगोरि उतरि गई तब ताहि
सुधि भई, पर्यो परवस नाना संकट सहतु है ॥ तैसे ही
अनादि को मिथ्यातो जीव जगत में, डोलै आठों जाम
विसराम न गहतु है । ज्ञान-कला भासी भयो अन्तर
उदासी पै तथापि उदै व्याधिसों समाधि न लहतु है ॥ २०

अधम पुरुषका स्वभाव । सबैया इकतीसा ।

जैसे रंक पुरुष के भाये कानी कौड़ी धन, उलूवाके
भाये जैसे संझाई बिहान हैं । कूकरके भाये ज्यों पिंडौर
जिरवानी मठा, सूकरके भाये ज्यों पुरीष पकवान है ॥
वायसके भाये जैसे नींव की निबोरी दाख, बालकके भाये
दंत कथा ज्यों पुरान है । हिंसक के भाये जैसे हिंसा में

धरम तैसे, मूरख के भाये सुभ बंध निरवान है ॥२१॥

अधमाधम पुरुष का स्वभाव । सबैया एकतीसा ।

कुंजरकों देखि जैसे रोप करि भृंसे खान, रोप करै
निर्धन विलोकि धनवंतकों । रैन के जगैया कों विलोकि
चोर रोप करै, मिथ्यामति रोप करै सुनत सिद्धन्तकों ॥
हंसको विलोकि जैसे काग मन रोप करे, अभिमानी रोप
करै देखत महंतकों । सुकविकों देखि ज्यों सुकवि मन रोप
करै, त्योंहि दुरजन रोप करै देखि संतकों ॥ २२

सबैया एकतीसा ।

सरल कों सठ कहै बकताको धीठ कहै, विनो करै
तासों कहै धनीको अधीन है । छमीको निदल कहै दर्माकों
अदत्ती कहै, मधुर वचन बोलै तासों कहै दीन है ॥ भग्नी
कों दंभी निसप्रेही कों गुमानी कहै, तिगना पटाव तासों
कहै भागहीन है । जहाँ नाधु गुण देखै निन्दकों लगावै
दोष, ऐसी कछु दुर्जन को हिरदै मलीन है ॥ २३

मिथ्याहृष्ट को अहंरुति का पतन । चोराई ।

में करता मैं कीन्ही कैसी, अद यों बरो कहाँ जो ऐसी ।
ए विपरीत भाव है जामे, सो करतै मिथ्यात दशा में ॥ २४

। पीछ ।

अहंरुति मिथ्या दशा, परै नो मिथ्यादन्त ।

विकल भयो संसार में, करै विलाप अनन्त ॥ २५ ॥

मूढ़ मनुष्य विषयों से विरक्त नहीं होते ।

रवि के उदोत अस्त होत दिन २ प्रति, अंजुली के जीवन ज्यों जीवन घटतु है । काल के ग्रसत छिन छिन होत छीन तन, आरे के चलत मानो काठसो कटतु है ॥ एते परि मूरख न खोजं परमार्थ कों, स्वारथ के हेतु भ्रम भारत ठटतु है ; लग्यो फिरे रोगनिसों पग्यो परे जोगनिसों, विपै रस भोगनिसों नेकु न हटतु है ॥ २६ ॥

अज्ञानी जीव की मूढ़ता पर मृग जल और अन्धे का दृष्टान्त ।

जैसे मृग मत्त वृषादित्य की तपति मांहि, तृषावन्त मृषा जल कारण अटतु है । तैसे भववासी माया ही सों हित मानि मानि, ठानि ठानि भ्रम भूमि नाटक नटतु है ॥ आगे कों दुकत धाय पीछे बछरा चत्राय, जैसे दृगहीन नर जेवरी बटतु है ॥ तैसे मूढ़ चेतन सुकृत करतूति करै, रोवत हंसत फल खोवत खटतु है ॥ २७ ॥

अज्ञानी जीव बन्धन से न सुलभ सकने पर दृष्टान्त ।

लिये दृढ़ पेच फिरै लोटन कबूतर सौ, उलटौ अनादि को न कहूँ सुलटतु है । जाकौ फल दुःख ताही साता सो कहत सुख, सहत लपेटी असि-धारासी चटतु है ॥ ऐसे मूढ़जन निज संपत्ती न लखै क्योंही, योंही मेरी मेरी निशि

वासर रटतु है । याही ममता सों परमारथ विनसि जाइ,
काँजी को परस-पाइ दूध ज्यों फटतु हैं ॥ २८

अज्ञानी जीव की अहं बुद्धि पर दृष्टान्त ।

रूप की न भाँक हिये करम को डाँक पिये, ज्ञान दधि
रख्यो मिरगाँक जैसे घन में । लोचन की डाँक सो न मानै
सदगुरु हाँक, डोलै पराधीन मूढ़ राँक तिहूँ पन में ॥ डाँक
इक मांस की डली सी तामें तीन फाँक, तानि काँसो अँक
लिखि राख्यो काहु तन में । तासों कहै नाक ताके राखि-
वेको करे काँक, लाँकसो खरग बाँधि बाँक धरै मनमें ॥ २९

अज्ञानी की विषयानुकूलता पर दृष्टान्त । गर्वया स्वकीया ।

जैसे काउ कूकर चुपित सके हाड़ चावे, हाड़िनकी
कोर चिहूँ खोर चुभे मुख में । गाल तालू रगना मसूढ़नि
को माँस फाटे, चाटै निज रुधिर मगन न्नाद मुख में ॥
तैसे मूढ़ विषयी पुरुष रति रीत छाने, तामें चित्त माने
हित माने खेद दुख में । देखै परतक दल हानि मल मृत
खानि, गटे न गिलानि पनि नहीं गन रुख में ॥ ३०

जो निर्मोही है वह चाहु है । प्रसिद्ध उदाहरण ।

सदा गरमसों भिन्न, सहज चेतन रह्यो । मोह विवशता
मानि मिथ्याती हूँ रह्यो । कसै विद्वान् समस्त, सहस्रानि
धारिके । सो सुनि जो धिर होइ, नमस्त्र निवारिके ॥ ३१

सवैया इकतीसा ।

असंख्यात लोक परवान जो मिथ्यात भाव, तेइ
व्यवहार भाव केवली उक्त है । जिन्हके मिथ्यात गयो
सम्यक दरस भयो, ते नियत लीन विवहार सों मुक्त है ॥
निरविकल्प निरुपाधि आतमा समाधि, साधि जे सगुन
मोक्ष पंथकों दुक्त है । तेई जीव परम दशा में थिर रूप
ह्वै के, धरम में दुके न करमसौं रुक्त है ॥ ३२

शिष्य का प्रश्न । कवित्त छंद ।

जे जे मोह करम की परनति, बंध निदान कही तुम
सव्व । संतत भिन्न शुद्ध चेतन सों, तिन्हि को मूल हेतु
कहूँ अव्व ॥ कै यह सहज जीव को कौतुक, कै निमित्त
है पुद्गल दव्व । सीस नवाइ शिष्य इम पूछत, कहै
सुगुरु उत्तर सुनु भव्व ॥ ३३

शंका का समाधान । सवैया इकतीसा ।

जैसे नाना वरन पुरी बनाइ दीजै हेठि, उज्ज्वल विमल
मनु सूरज करांति है । उज्ज्वलता भासै जव वस्तुको विचार
कीजै, पुरीकी झलकसों वरन भांति भांति है ॥ तैसे जीव
दरवकों पुग्गल निमित्त रूप, ताकी ममता सों मोह मदिरा
की भांति है । भेद ज्ञान दृष्टिसों सुभाव साधि लीजे तहाँ,
सांचि शुद्ध चेतना अवाची सुख शांति है ॥ ३४

सबैया उकतीसा ।

जैसे महिमंडलमें नदीको प्रवाह एक, ताहोमें अनेक
भांति नीरकी ढगनि है । पाथरको जोर तहां धारकी मरोरि
होति, कांकरिकी खानि तहां भागकी भरनि है ॥ पान की
भाकोर तहां चंचल तरंग उठे, भूमिकी निचानि तहां भौर-
की परनि है । तैसे एक आत्मा अनंत रस पुद्गल, द्रव्यकी
संयोगमें विभावकी भरनि है ॥३५

जट चेतन्य की पृथक्ता । धोता ।

चेतन लक्षन आत्मा, जड़लक्षण तन जाल ।

तनकी ममता त्यागिके, लीजे चेतन चाल ॥३६

आत्मा की शुद्ध परिणति । सबैया तेईसा ।

जो जग की करनी सब ठानत, जो जग जागत जोवन
जोई । देह प्रमान पै देहसों दृमरो, देह अप्पेनन चेतन मोई ॥
देह धरे प्रभु देहसों भिन्न, रहे परब्रह्म लखै नहिं कोई ।
लक्षण वेदि विचक्षण वृक्षत, लक्षणियों परब्रह्म न होई ॥ ३७

सरीर की अवस्था । सबैया तेईसा ।

देह अप्पेनन प्रेत दरी । मल, रेत भरी मल रेत की
पयारी । न्याधि की पीठ करायिकी पीठ उपाधि की जेठ
समाधिसों न्यारी ॥ रे जिय देह करै मरहानि, तेरे परि की
तोहि लागत प्यारी । देह ही तोहि तजेनि निठान दे, नहि

तजे क्युं न देह की यारी ॥३८

दोहा ।

सुनु प्रानी सद्गुरु कहै, देह खेह की खानि ।

धरै सहज दुख दोष कों, करै मोक्ष की हानि ॥३९

सवैया तेईसा ।

रेत की सी गढ़ी किधों मढ़ी है मसान के सी, अन्दर -
अंधेरी जैसी कन्दरा है सैल की । ऊपर की चमक दमक
पट भूपन की, धोखे लागे भली जैसी कली है कनैलकी ॥
औगुन की ओंढी महा भोंडी मोह की कनौडी, माया की
मस्तरति हैं मूरति है मैल की । ऐसी देह याहि के सनेह
याकी संगति सों, व्है रही हमारी मति कोल्हू के से
चैल की ॥४०

सवैया इकतीसा ।

ठौर ठौर रक्त के कुंड केसानि के झुंड, हाड़नि सों
भरी जैसे थरी है चुरैल की । धारे से धकाके लगे ऐसे
फट जाय मानो, कागदकी पुरी किधों चादर हैं चैलकी ॥
सूखे भ्रम वानि ठानि मूढ़नि सों पहिचानि, करै सुख
हानि अरु खानि बदफल की । ऐसी देह याहि के सनेह
याकी संगति सों, व्है रही हमारी गति कोल्हू के से चैलकी ॥

संसारी जोवोंकी दशा कोल्हू के चैलके समान है ।

पाटी बंधे लोचन सों संकुचे दबोचनि सों कोचनि को

सोच सो न वेदे खेद तन को । धाड़वो ही धंधा घरु कंधा
माहि लग्यो जोत, बार बार आर सहै कायर हँ मनको ।
भूख सहै प्यास सहै दुर्जन को त्रास महे, थिन्ता न गहे
न उसास लहे छिन को । पराधीन घुमै जैसो कोल्हू को
कमेरो पैल, तैसो ही स्वभाव भया जगवासी जनको ॥४२

संसारी जीव की हालत । सर्वथा एकतीना ।

जगत में डोने जगवासी नर रूप धरें, प्रेत कैसे
दीप बिधों रेत कैसे भूते हैं । दीसे पट भूपन आलंकरणों
नीके फिरि, फीके छिन मांझि सांझि अग्यर ज्यों लूते हैं ॥
मोहके शनल दगे माया की मनी सों पगे, लाभ की खना
सों लगे श्वास कैसे फूटे हैं । धर्म की पुष्प नाहि उरभे,
भरम माहि, नाचि मर जाइ मरी के से लूते हैं ॥ ४३

धन सम्पत्ति ने मोह हटाने का उपदेस । सर्वथा एकतीना ।

जासों तू कहत यह सम्पदा हमारी मो नो, नाथनि,
खटारी ऐसे जैसे नाक सिनधी । जासों तू कहत हम
पुन्य जोग पाई मो तो, नरक की नाई है ददाई हेरु दिन
की ॥ घेरा माहि पर्यो तूं दिवारै सुख लीखिनिह रों,
माखिन पे लूटत मिटाई जैसे भिनधी । एते परि होति न
उठासी जगवासी जीव, जग में खसाता है न माना मूढ़
छिन की ॥४४

लौकिक जनों से मोह हटाने का उपदेश । दोहा ।

यह जगवासी यह जगत, इनसों तोहि न काज ।
तेरे घट में जग बसे, तामें तेरो राज ॥४५॥

शरीर में त्रिलोक के विलास गर्भित हैं । सबैया इकतीसा ।

याही नर पिंड में विराजै त्रिभुवन थिति, याहि में
त्रिविध परिणाम रूप सृष्टि है । याहि में करमकी उपाधि
दुःख दावानल, याहिमें समाधि सुख वारिदकी वृष्टि है ॥
यामें करतार करतूति याहि में विभूति, यामें भोग याहि
में वियोग यामें घृष्टि है । याहि में विलास सब गर्भित
गुप्तरूप, ताहि कों प्रगट जाके अन्तर सुदृष्टि है ॥ ४६

आत्मविलास जानने का उपदेश । सबैया तेईसा ।

रे रुचिवंत पचारि कहै गुरु, तू अपनो पद वृक्षत
नाँही । खोज हिये निज चेतन लक्षण. है निज में निज
गूक्षत नाहीं ॥ सिद्ध सुखंद सदा अति उज्जल, माया के
फंद अरूक्षत नाँही । तोर सरूप न दुंदकी दोहि में, तोहि
में है ताहि सूक्षत नाँहीं ॥

आत्मस्वरूप की पहिचान ज्ञान से होती है । सबैया तेईसा ।

केई उदास रहै प्रभु कारन, केई कहैं उठि जाँहि कहीं
के । केई प्रनाम करै गढ़ि मूरति, केई पहार चढ़े चढ़लीके ॥
केई कहैं असमान के ऊपरि, केई कहैं प्रभु हेटि जमीके ।

मेरो धनी नहिं दूर दिशन्तर, मोहिमें हैं मोहि सुखत नीके ।

दोहा

कहैं सुगुरु जो समकितो, परम उदासी होइ ।

सुथिर चित्त अनुगौ करैं, प्रभु पद परसैं मोइ ॥ ४६

मन की चंचलता । नयेया दबतीया ।

छिन में प्रवीन छिन ही में मायागों मलीन, छिनक
में दीन छिन मांहि जैसी शक्र हैं । लिये दौर अथ छिन
छिन में अनंतरूप, कोलाहल टानत मथानयोगी चक्र हैं ॥
नट कोसी थार किधों हार हैं गहक्यों, नदी कोंगों भीर
कि कुंभार कोगी चक्र हैं । ऐसी मन आमक सुथिर जानु
कैसे होइ, औरही को चंचल अनादि ही को चक्र हैं ॥ ४७

मन की चंचलता पर भान का प्रभाव । नयेया दबतीया ।

धायो मदा कालपै न पायो कहैं सांघी सुख, स्वयं
विमुख दुख-सुषवास पसा हैं । धरन को पारी अथम को
संपाती मटा, कुरापाती जादी मजिपाती दीनी दसा हैं ॥
माया को अर्पाट नहैं सायागों लपाट रहे, सुखों अत भीर
में बहीर कोसी मत्ता हैं । ऐसी मन चंचल पताका कोनी
चंचलसु, भान के जगे में निगवान पर पसा हैं ॥ ४८

मन की चंचलता का प्रभाव । दोहा ।

जो मन विषय बसाय में, वगैरे चंचल मोइ ।

जो मन ध्यान विचारसों, रुके मुअविचल होइ ॥५२

ताते विषय कषायसों, फेरि सुमन की वानि ।

शुद्धातम अनुभौ विषे, कीजे अविचल आनि ॥५३

आत्मानुभव करने का उपदेश । सबैया इकतीसा ।

अलख अमूरति अरूपी अविनासी अज, निराधार
निगम निरंजन निरंध है । नाना रूप भेष धरे भेष को
न लेस धरे, चेतन प्रदेस धरे चेतना को खंध है ॥ मोह
धरे मोही सो विराजै तोमें तोहीसो, न मोहीसो न तोही
सौ न रागी निरबंध है । ऐसो चिदानन्द याही घट में
निकट तेरे, ताहि तूं विचार मन और सब थंध है ॥५४

आत्मानुभव करने की विधि । सबैया इकतीसा ।

प्रथम सु दृष्टिसों सरीर रूप कीजे भिन्न, तामें और
सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिये । अष्ट कर्म भाव की उपाधि
सोई कीजे भिन्न, ताहु में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिये ॥
तामें प्रभु चेतन विराजित अखंड रूप, वहे श्रुत ज्ञान के
प्रवान ठीक आनिये । बाही को विचार करि बाहिमें गमन
हुजे, बाको पद साधिवेकों ऐसी विधि ठानिये ॥ ५५

आत्मानुभव से कर्म बंध नहीं होता । चौपाई ।

इहि विधि वस्तु व्यवस्था जाने, रागादिक निजरूप न माने ।
तातें ज्ञानवंत लग माँही, करम बंध को करता नाहीं ॥५६

भेद-ज्ञानी की क्रिया । सर्वथा इक्कीसा ।

ज्ञानी-भेद ज्ञानियों विलोछि पुद्गल कर्म, आत्मा के धर्मों निराली करि मानतो । ताकी मूल कारण अशुद्ध राग भाव ताके, नासिवेकी शुद्ध अनुर्भा अभ्यास टानतो ॥ याही अनुक्रम पररूप भिन्न बंध त्यागि, आपु मांछि अपनी सुभाउ गहि आनतो । साधि शिवचाल निर्वंध होत तिहुँ काल केवल विलोक पाइ लोकालोक जानतो ॥ ५७

भेद ज्ञानी का पराक्रम । सर्वथा इक्कीसा ।

जैसे कोठ टिसक अज्ञान महा बलवान, खोदि मूल विरख उखारे गहि बाहूनों । जैसे मतिमान द्रव्य कर्म भाव कर्म त्यागि, रहै अतीत मति ज्ञानी दयाहूनों ॥ याहि क्रिया अनुसार मिटे मोह अन्धकार, जगे ज्योति पंदन प्रधान साविताहू सों । चुके न सकति सों लुके न पुद्गल मांछि, हुके मोख धलकों रुके न फिरि बाहूनों ॥ ५८

इति नाटक समुत्तार द्विजे का दश द्वार समाप्त ।

मोक्ष द्वार ।

प्रतिज्ञा । दोहा ।

बंध द्वार पूरन भयो, जो दुख दोष निदान ।
अब वरनों संक्षेप सों, मोक्ष द्वार सुख खान ॥ १

मंगलाचरणा । सवैया इकतीसा ।

भेद ज्ञान आरासों दुफारा करे ज्ञानी जीव, आतम
करम धारा भिन्न २ चरचै । अनुभौ अभ्यास लहै परम
धरम गहै, करम भरम को खजाने खोलि खरिचै ॥
योंही मोख मुख धावै केवल निकट आवै, पूरन समाधि
लहै पूरनके परचै । भयो निरदौर याहि करनौ न कछु
और, ऐसो विश्वनाथ ताहि बनारसी अरचै ॥ २

सम्यग्ज्ञान से आत्मा की सिद्धि होती है । सवैया इकतीसा ।

काहू एक जैनी सावधान ह्वै परम पैनी, ऐसी बुद्धि
छेनी घट माँहि डारि दीनी है । पैठी नोकरम भेदि दरब
करम छेदि, सुभाउ विभाव ताकी सधि सोधि लीनी है ॥
तहां मध्य पाती होइ लखी तिन्हि धारा दोइ, एक सुधामई
एक सुधारस भीनी है । सुधासों विरचि सुधासिन्धु में मगन
भई, एती सब क्रिया एक समैं बीच कीनी है ॥ ३

मोक्ष द्वार (LXXXV)

दोहा ।

जैसी छैनी लोह की, करे एकसौ दोह ।

जड़ चेतन की भिन्नता, त्यों सुबुद्धियों होइ ॥ ४

सुबुद्धि का विलान । सर्वथा एकनीता ।

धरति धरम फल हरति करम भल, मन वच नन बल
करति समरपन । भखति असन मित चग्यति रमन गिन,
लग्यति शमित वित करि चित दरपन ॥ कटति मरम धूर
दहति भरमपुर, गहति परमगुर उर उपमरपन । रहति जगति
हित लहति भगतिरति, चहति श्यगतिगति यह मति परपन ॥

सम्यग्ज्ञान का मातृत्व । सर्वथा एकनीता ।

रानाकौसौ घाना लीने थापा साधे धाना चीने, दाना
शंगी नाना रंगी खाना जंगी जोधा है । माया देती जेती
तेती रेतमें धारेती सेती, फंदाहीको कंदा मोदे नेती बीमो
लोधा है ॥ बाधासेती तांता लोरै राधानेती तांता लोरै,
बादीसेती नाता लोरै चांदी बीमो मोधा है । जानै जाहा
साही नीके माने राहा पाहो पीके, दानै दानै दाही पेसो
धारादाही दोधा है ॥ ५

दाही बीम ही बाधनी है ।

जिनके दरब मिति साधन ह सब धिदि, जिनमें
निष्ठात सुविद्वानि परम हैं । जिनके मनविहीन निष्ठात

एई नौ निधान, त्रिगुन के भेद मानौ चौदह रतन हैं ॥ जिन्हि-
के सुबुद्धि रानी चूरै महा मोह बज्र, पूरै मंगलीक जे जे
मोख के जतन हैं । जिन्ह के प्रमान अंग सोहै चमू चतुरंग
तेई चक्रवर्ती तनु धरै पै अतन हैं ॥ ७

नव भक्ति के नाम ।

श्रवन कीरतन चितवन, सेवन वंदन ध्यान ।

लघुता समता एकता, नौधा भक्ति प्रमान ॥ ८

ज्ञानी जीवों का मन्तव्य

कोई अनुभवी जीव कहै मेरे अनुभौमें, लक्षण विभेद
भिन्न करम कौ जाल है । जानै आप आपुको जु आपु करि
आपु विपै, उत्पति नास ध्रुव धारा असराल है ॥ सारे
विकल्प मोसों न्यारे सरवथा मेरो, निहचै सुभाउ यह
विवहार चाल है । मैं तो शुद्ध चेतन अनंत चिनमुद्रा
धारी, प्रभुता हमारी एकरूप तिहुं काल है ॥ ९

आत्मा के चेतन लक्षण का स्वरूप ।

निराकार चेतना कहावै दरसन गुन, साकार चेतना
शुद्ध ज्ञान गुण सार है । चेतना अद्वैत दोउ चेतना दरब
मांहि, सामान विशेष सत्ता ही को विसतार है ॥ कोऊ
कहै चेतना चिह्न नहीं आत्मा में, चेतना के नास होत
त्रिविधि विकार है । लक्षण कौ नास सत्ता नास मूल वस्तु

नास, तातें जीव द्रव्य की चेतना आधार हैं ॥१०

चेतन लक्षण आत्मा, आत्म सत्ता मांदि ।

सत्ता परिमित वस्तु हैं, भेद तिहूँ में नांदि ॥ ११

आत्मा नित्य है ।

ज्यों कलधात सुनारकि संगति, भूपन नांड कटै नव
कोई । कंचनता न मिटी तिहि हेतु, वहै फिर झॉटि के
कंचन होई ॥ त्यों यह जीव अजीव संयोग, भयो बहुरूप
भयो नहि दोई । चेतनता न गई कबहु, तिहि कारन ब्रह्म
कहावत सोई ॥१२

सुबुद्धि सखीको ब्रह्मका स्वरूप नमस्को है ।

देखु सखी यह आणु विगडन, याकि दसा नव
याहिहु सोई । एक में एक अनेक अनेक में, अंद लिपे
दुविधा महि दो है ॥ आणु संभारि लखै सपनो पद,
आणु विसारके आणुहि मोई । व्यापक रूप यहै अट संतर,
ज्ञान में कौन अज्ञान में कोई ॥१३

आत्मा बहुभुजा है ॥१३॥

ज्यों नट एक धरे पणु भेष, कला प्रगटै जग बौदुर
देखै । आणु लखै सपनो काहुति, यहै नट भिन्न विनीत
पेखै ॥ त्यों एत में नट चेतन गार, विहार दसा धरि नव
बिहैखै । खोलि सुखहि लखै सपनो पद, दुन्द विचार दसा

नहिं लेखै ॥१४

हेय उपदेय भावों पर उपदेश ।

जाके चेतन भाव चिदात्म सोइ है । और भाव
जो धरे सु औरे कोइ है ॥ यों चिनमंडित भाव उपादे
जानते । त्याग जोग परभाव पराये मानते ॥१५

ज्ञानी जीव चाहे घरमें रहे चाहे वनमें, मोक्ष मार्ग में हैं ।

जिन्हके सुमति जागी भोगसों भये विरागी, परसंग
त्यागी जे पुरुष त्रिभुवनमें । रागादिक भावनिषों जिन्हकी
रहनि न्यारी, कवहू मगन वहै न रहै धाम धन में ॥ जे
सदीव आपकी विचारै सरवंग सुद्ध, जिन्हके विकलता न
व्यापै कहूँ मन में । तेई मोक्ष मार्गके साधक कहावै जीव,
भावै रहो मन्दिर में भावे रहो वन में ॥१६

मोक्षमार्गी जीवोंकी परिणति ।

चेतन मंडित अंग अखंडित, शुद्ध पवित्र पदारथ
मेरो । राग विरोध विमोह दशा, समुझे भ्रम नाटक
पुगल केरो ॥ भोग संयोग वियोग व्यथा, अविलोकि
कहै यह कर्मज घेरो । है जिन्हकों अनुभौ इहि भांति सदा
तिन्हकों परमारथ मेरो ॥ १७

सम्यग्दृष्टि जीव साधु हैं और मिथ्यादृष्टि जीव चोर हैं ।

जो पुमान परधन हरै, सो अपराधी अज्ञ ।

जो अपना धन विवहरे, सो धनपति धरमज ॥ १८
पर की संगति जो रचै, बंध बढ़ावे सोइ ।
जो निज सत्ता में मगन, सहज मुक्त सोहोइ ॥ १९

द्रव्य और सत्ता का न्वभाव ।

उपजे बिनसे थिर रहै, यह तो वस्तु ब्रह्मान ।
जो मरजादा वस्तु की, सो सत्ता परवान ॥ २०

षट् द्रव्य की सत्ता का न्वभाव ।

लोकालोक मान एक सत्ता है आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य
एक सत्ता लोक परिमित है । लोक परवान एक सत्ता है
अधर्म द्रव्य, काल के अणु अमंख्य सत्ता अगनिति है ।
पुद्गल शुद्ध परवानकी अनन्त सत्ता, जीव की अनन्त सत्ता
न्यारी न्यारी धिति है । कोऊ सत्ता काहूँ यों न मिले
एकमेक होइ, सर्वे असहाय यों जनादि हीकी धिति है ॥ २१

एक द्रव्य में ही जगत की उत्पत्ति है ।

एई तूहों द्रव्य इन्ही की है जनन-माल, ताँमें पाँच
जड़ एक चेतन तुलान है । काहूँ की अनन्त सत्ता काहूँ
यों न मिले सोइ, एक एक सत्ता में अनन्त तुल मान है ।
एक एक सत्ता में अनन्त परजाय बिकने, एक में अनन्त धिति
भांति परवान है । यों स्यादाहूँ यों संचेतन हो स्यादाहूँ,
यह तुल पोष यों मोह हो निधान है ॥ २२

साधि दधि मन्थ में अराधि रस पन्थनि में, जहाँ
तहाँ ग्रन्थनि में सत्त कौ ही सोर है । ज्ञान भानु सत्ता
में सुधा निधान सत्ता ही में, सत्ता को दुरनि सांझि
सत्ता मुख भोर है ॥ सत्ता कौ सरूप मोख सत्ता भूले
यही दोष, सत्ता के उलंघै धूम धाम चिहूँ ओर है ।
सत्ता की समाधि में विराजि रहे सोई साहु, सत्ता तें
निकसि और गहै सोई चार है ॥ २३

आत्म सत्ता का अनुभव निर्विकल्प है । सबैया इकतीसा ।

जामें लोक वेद नांहि थापना उछेदि नांहि, पाप पुन्य
खेद नांहि, क्रिया नाहीं करनी । जामें राग दोष नाहिं जामें
बंध मोख नांहि, जामें प्रभु दास न अकास नाहीं धरनी ॥
जामें कुल रीत नांहि जामें हार जीत नांहि, जामें गुरु शिष्य
नांहि वीष नांहि भरनी । आश्रम वरन नांहि काहू की सरनि
नांहि, ऐसी सुद्ध सत्ता की समाधि भूमि वरनी ॥ २४

जो आत्म सत्ता को नहीं पहचानता वह अपराधी है । दोहा ।

जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदीव ।

रमता राम न जानई, सो अपराधी जीव ॥ २५

अपराधी मिथ्यामती, निरदै हिरदै अंध ।

पर कों माने आतमा, करे करम को बंध ॥ २६

झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आस ।

भूठी भगती हिय धरे, भूठो प्रभु को दास ॥ २७

मिथ्यात्व की विपरीत वृत्ति ।

माटी भूमी सैल की सुसंपदा बखाने निज, कर्म में
अमृत जाने ज्ञान में जहर है । अपनो न रूप गहँ आरही नों
आपु कहै, साता सो समाधि जाके असाता कहर है ॥ कोप
कौं कृपान लिये मान मद पान किये, माया की मरोर दिये
लोभ की लहर है । याही भाँति चेतन अचेतन की संगति
सों, साँचसों विमुख भयो भूठ में बहर है ॥ २८

तीन काल अतीत अनागत वर्तमान, जगमें अग्रंतिन
प्रवाह को उठर है । तामों कहे यह मेरी दिन यह मेरी
राति यह मेरी घरी यह मेरी पहर है ॥ स्वयंसे मजानो
जोरे तासों कहे मेरी गेह, जहाँ बसे तामों कहे मेरी हा
सहर है । याही भाँति चेतन अचेतन की संगतिमें, साँच
सों विमुख भयो भूठ में बहर है ॥ २९

नमस्तुष्टि जीयो, नमस्तुष्टि जीयो ।

जिनके मिथ्यामति नहीं, ज्ञानकला पट नहीं ।

परचे आत्म राम सों, ते स्वगामी नाहि ॥ ३०

नमस्तुष्टि जीयो, नमस्तुष्टि जीयो ।

जिनके धरम ध्यान पादक जगट भयो, तेने मोह
विषम विषम तीन्थो रहे है । जिनकी चित्तौनि आगे रहे

स्वान भूसि भागे, लागै न करम रज ज्ञान गज चढ़े हैं ॥
जिन्हकी समुझिकी तरंग अंग आगम में, आगम में निपुन
अध्यातम में कढ़े हैं । तेई परमारथी पुनीत नर आठों जाम,
राम रस गाढ़ करे यहै पाठ पढ़े हैं ॥ ३१

सवैया इकतीसा ।

जिन्हकी चिहुंटी चिमटासी गुन चूनवे को, कुकथा
के सुनवेकों दोउ कान मढ़े हैं । जिन्ह को सरल चित्त
कोमल वचन बोले, सोम दृष्टि लिये डोले मोम कैसे गढ़े
हैं । जिन्हके सकति जगी अलख अराधिवें कों, परम
समाधि साधिवेकों मन बढ़े हैं । तेई परमारथीपुनीत नर
आठों जाम, राम रस गाढ़ करे यहै पढ़े हैं ॥ ३२

समाधि वर्णन ।

राम रसिक अरु रामरस, कहन सुननको दोइ ।
जब समाधि परगट भई, तब दुविधा नहिं कोइ ॥ ३३

शुभ क्रियाओं का स्पष्टीकरण ।

नंदन बंदन श्रुति करन, श्रवन चिन्तवन जाप ।
पढ़न पढ़ावन उपदिसन, बहुविध क्रिया कलाप ॥ ३४

शुद्धोपयोग में शुभोपयोग का निषेध

शुद्धातम अनुभौ जहाँ, सुभाचार तहां नांहि ।
करम करम मारग विपै, शिव मारग शिव मांहि ॥ ३५

चौपाई ।

इहि विध वस्तु व्यवस्था जैसी, कही जिनिंद कही में तैसी ।
 जे प्रमाद संयत मुनिराजा, तिन्हिकों शुभाचार्यों काजा ॥३६॥
 जहां प्रमाद दशा नहि व्यापे, तहाँ अवलंब आपनो व्यापे ।
 ता कारन प्रमाद उत्पत्ती, प्रगट मोक्ष मारगको घाती ॥३७॥
 जे प्रमाद संयुक्त गुनाई, उठहि गिरहि गिरुक्त की नाई ।
 जे प्रमाद तजि उद्धत होही, तिन्हिको मोक्षनिकट दगयोही ॥३८॥
 घट में है प्रमाद जय ताई, परार्थीन प्राणी तब ताई ।
 'जब प्रमादकी प्रभुता नाहीं, तब प्रधान अनुर्भा परगाने ॥३९॥

बोला ।

ता कारन जगपन्थ हत, उन शिष्य भाग्य जात ।
 परमादी जग हों दुके, अपरमाद शिष्य योग ॥४०॥
 जे परमादी आलसी, जिनके अविबल भाग ।
 लोहि सिधिल अनुर्भापिए, तिन्हिको शिष्यवर्ग ॥४१॥
 जे अविबलपी अनुभवी, गुल पैतना मुल ।
 से मुनिवर लप काल में, लोहि कर्म में हत ॥४२॥
 जे परमादी आलसी, जे अपरमादी लोच ।
 जे अविबलपी अनुभवी, जे अनुभवी नदीय ॥४३॥

(एक से एक जोन मुनि आगई से ।)

जैसे पुरुष लखे पतार खादि, भूचर पुरुष लाहि लहु लगने ।
 भूचर पुरुष लखे लाहूँ लहु, उलरि मिले हुहरीं मन मनी ।

तैसे अभिमानी उन्नत लग, और जीव कों लघु पद दगै ।
अभिमानीकों कहैं तुच्छ सब, ज्ञान जगे समता रस जगै । ४४

अभिमानी जीवों की दशा

करम के भारी समुझे न गुन को सरम, परम अनीति
अधरम रीति गहे हैं । होहि न नरम चित गरम वरमह
ते, चरम की दृष्टि सों भरम भूली रहे हैं ॥ आसन न
खोले मुख वचन न बोले सिर, नाएहूँ न डौले मानो
पाथर के चहे हैं । देखन के हाउ भाव पन्थ के बढ़ाऊ
ऐसे माया के खटाऊ अभिमानी जीव कहे हैं ॥ ४५

ज्ञानी जीवों की दशा ।

धीरके धरैया भवनीरके तरैया भय, भीरके हरैया वर-
वीर ज्यों उमहे हैं । मारके सरैया सुविचारके करैया सुख,
ठारके ढरैया गुन लौसों लहलहे हैं । रूप के रिझैया सब
नैके समुझैया सब, हीके लघु भैया सबके कुबोल सहे हैं ।
वाम के वमैया दुःख धाम के दमैया ऐसे, राम के रमैया
नर ज्ञानी जीव कहे हैं ॥

सम्यक्त्वी जीवों की महिमा । चौपाई ।

जे समकृति जीव समचेती, तिन्हिकी कथा कहों तुम सेती ।
जहाँ प्रमाद क्रिया नहिं कोई, निर्विकल्प अनुभौ पद सोई ४७
परिग्रहत्याग जोग थिर तीनों, करम बंध नहिं होइ नवीनो ।
जहाँ न राग दोष रस मोहै, प्रगट मोख मारग मुख सोहै ४८

पूरव बंध उदै नहिं व्यापे, जहां न भेद पुन्न अरु पापे ।
 दरवभाव गुननिर्मल धारा, बोधविधान विविध विम्वारा ॥४६॥
 जिन्हि के सहज अवस्था ऐसी, तिन्हि के द्विदे द्विविधा कैसी ।
 जे मुनि जपकथेणि नहिं ध्याये, ते केवल भगवान कताये ॥४७॥

सम्यग्दर्ष्ट जीवों की परमता ।

इति विधि जे पूरन भये, जगु करमवन दाहि ।

तिन्हि की नहिं भा जो नये, नये वनागनि नाहि ॥४८॥

मोक्ष प्राप्ति का मूल ।

अयो शुद्ध अंजन, अयो मिथ्यात मूर नहि । अमकन
 होत उदीत सहजजिम शुक्लपद्म नाहि । केवल रूप प्रदानि
 भासि नुभ राखि परम धूप । कति पूरन भित सादरनामि
 गतभाव परमदुख । इतिविधि समस्त प्रभुता परम, प्रभुति
 नृप सागर भया । अविचल सातेर अनमय अरुध,
 जीव दरव जगमहिं जयी ॥४९॥

ज्ञानादरनी के गये जानिये कहीं न भव, समेताभन
 के भयेते नद दायये । देवनी वरन के रहे ते मिताभन
 रत, मोहनी के गये शुद्ध सावित्र विमोहिते । साह रन
 गये अदमातना अरुल होत, नयन जमे गयेते अदुर्लभ
 पेखिये । अदुर्लभतदुर्लभ होत मोह दमे गये, लोकाय
 गयेते जनेत रत लेखिये ॥५०॥

इति गुरु गुरुनाम गये सोन द्वार मोह ।

सर्वविशुद्धि द्वार ।

प्रतिज्ञा । दोहा ।

इति श्री नाटक ग्रंथ में, कल्यो मोक्ष अधिकार ।

अब वरनों संक्षेपसों, सरव विशुद्धी द्वार ॥ १

सर्व उपाधिरहित शुभ आत्मा का स्वरूप ।

करमको करता है भोगनिको भोगता है, जाकी प्रभुता में ऐसो कथन अहित है । जामें एक इंद्रियादि पंचधा कथन नाहि, सदा निरदोष बंध मोक्षसों रहित है ॥ ज्ञान को समूह ज्ञानगम्य ते सुभाउ जाको, लोकव्यापी लोकातीत लोक में महित है । शुद्ध बंस शुद्ध चेतना के रस अंश भर्यो, एसौ हंस परम पुनीतता सहित है ॥ २

जो निहचै निरमल सदा, आदि मध्य अरु अन्त ।

सो चिद्रूप बनारसी, जगत मांहि जयवन्त ॥ ३

वास्तव में जीव कर्मकर्त्ता भोक्ता नहीं है ।

जीव करम करता नहिं ऐसो, रस भोगता सुभाउ न जैसो । मिथ्यामतिसों करता होई, गये अज्ञान अकरता सोई । ४

अज्ञान में जीव कर्म का कर्त्ता है ।

निहचै निहारत सुभाउ याहि आतमको, आतमीक धरम परम परकासना । अतीत अनागत वरतमान काल

जाको, केवल सरूप गुन लोकालोक भासना ॥ सोई जीव संसार अवस्था मांहि करमको, करनासो दीने लिए भरम उपासना । यहै महा मोह के पसार यहै मिथ्याचार, यहै भौ विकार यहै व्यवहार धामना ॥ ५

जीव कर्म का अवर्त्ता है येने अभोक्ता भी है ।

जथा जीव करता न कहायै, तथा भोगता नाम न पायै ।
है भोगी मिथ्यामति मांही, गण मिथ्यात भोगता नांही ॥ ६

अज्ञानी जीव विषयों का भोगता है, जानी नहीं है ।

जगवासी अज्ञानी त्रिकाल परजायबुद्धी, मोहो विषै-
भोगनि को भोगता कहायो है । समकिया जीव जोग भोग
सों उदासी तातें, नहज अभोगता गरंधनि में नायो है ॥
याहि भांति वस्तुकी व्यवस्था अवधाने कुप, परमाह न्यानि
स्वपनो सुभाउ पायो है । निरविदलप निरुपाधि धामन
अराणि, साधि जोग जगनि ममाधिमें समायो है ॥ ७

चिन्तयद्रा पारी प्रुत धमदधिकारी गुन, गुनमंजारी
अपहारी कर्म राग को । प्यारी पंक्तिनिरी प्यारी मोह
मारग में, न्यारी पुद्गलसों उलियागो उदयोगरी । जाने
निज पर तज सों जग में दिखत, सों न मन्त्रमन्त्र उक्त
काय जोग को । ता कायन हानी जगदगन्तादि दूर हो
करता न होइ भोगता न होइ भोग को ॥ ८

निरभिलाप करनी करे, भोग अरुचि घट मांहि ।
ताते साधक सिद्ध सम, करता भुगता नांहि ॥ ६

अज्ञानी जीव कर्मका कर्त्ता भोक्ता है—इसका कारण ।

ज्यों हिय अन्ध विकल मिथ्या धर, मृषा सकल
विकल्प उपजावत । गहि एकन्त पक्ष आतम को, करता
मानि अधोमुख धावत ॥ त्यों जिनमती दरब चारित्री
कर, करनी करि करतार कहावत । वंछित मुक्ति तथापि
मूढ़ मति, विनु समकित भव पार न पावत ॥ १०

वास्तव में जीव कर्मका अकर्त्ता है इसका कारण ।

चेतन अङ्ग जीव लखि लीन्हा, पुद्गल करम अचेतन चीन्हा ।
वासी एक खेत के दोऊ, यदपि तथापि मिले नहिं कोऊ ॥ ११
निज निज भाउ क्रिया सहित, व्यापक व्यापि न कोइ ।
करता पुद्गल करम कौ, जीव कहाँ सों होइ ॥ १२

अज्ञान में जीव कर्म का कर्त्ता और ज्ञान में अकर्त्ता है ।

जीव अरु पुद्गल करम रहे एक खेत, जद्यपि तथापि
सत्ता न्यारी न्यारी कही हैं । लक्षण सरूप गुन परजे प्रकृति
भेद, दुहू में अनादिहो की दुविधा ह्वै रही है । एते परि
भिन्नता न भासे जीव करमकी, जौलों मिथ्या भाउ तौलों
औंधी वाउ वही है । ज्ञान के उदोत होत ऐसी सूधी दृष्टि
भई, जीव कर्म-पिण्ड को अकरतार सही है ॥ १३

एक वस्तु जैसी जुहूँ, तासों मिले न आन ।

जीव अकर्ता करमकी, यह अनुभो परवान ॥ १४

अज्ञानी जीव अगुम भावों का कर्ता होने ने भाव कर्म का कर्ता है

जे दुरसती विकल अज्ञानी, जिन्हि तुरीनि परिणीति न जानी

माया मगन भरण के भगता, ने जिय भाव कर्मसे करता ॥ १५

जे मिथ्यातम तिमिरियों, लगे न जीव अजीव ।

तेई भावित करम के, करता होइ मदीव ॥ १६

जे अशुद्ध परिनिति करें, करें अहं पगवान ।

ते अशुद्ध परिनाम के, करता होइ अजान ॥ १७

इसके विषय में शिष्य का प्रश्न ।

शिष्य कहें प्रभु तुम्ह कथा, तुम्हिय करम की नर ।

दर्ये कर्म पुद्गलमई, भाव कर्म चिट्ठ ॥ १८

करता दरवित करमकी, जीव न होइ प्रियान ।

अब इह भावित करम तुम, क्यों बीनकी पाल ॥ १९

करता पाली बीन है, बीन करे फल भोग ।

कौ पुद्गल के आनना, कौ इह हो मयोग ॥ २०

इस पर भी हुए समझाव दो दो ।

विधा एक करमा पुद्गल, बीन जिनाम नहि ।

अपना करनी बीन की, बीन करे बीन नहि ॥ २१

करे बीन फल भोगने, बीन करे नहि पुन ।

जो करता सो भोगता, यहै यथावत जेम ॥ २२

भाव कर्म कर्तव्यता, स्वयं सिद्ध नहिं होइ ।

जो जगकी करनी करे, जगवासी जिय सोइ ॥ २३

जिय करता जिय भोगता, भाव कर्म जिय चाल ।

पुद्गल करे न भोगवे, दुविधा मिथ्या जाल ॥ २४

तातें भावित करम कों, करे मिथ्याती जीव ।

सुख दुख आपद संपदा, भुंजे सहज सदीव ॥ २५

कर्म के कर्ता भोक्ता वावत एकांत पक्ष पर विचार ।

केई मूढ़ विकल एकंत पक्ष गहैं कहैं, आत्मा अकरतार
 पूरन परम है । तिन्हसों जु कोऊ कहै जीव करता है तासों,
 फेरि कहैं करम कौ करता करम है । ऐसे मिथ्यामगन
 मिथ्याती ब्रह्मघाती जीव, जिन्हके हिये अनादि मोह को
 भरम है । तिन्हको मिथ्यात दूरि करिबे कों कहैं गुरु,
 स्याद्वाद परवान आत्म धरम है ॥ २६

स्याद्वाद में आत्मा का स्वरूप ।

चेतन करता भोगता, मिथ्या मगन अजान ।

नहिं करता नहिं भोगता, निहचै सम्यक्वान ॥ २७

एकांत पक्ष खंडन करने वाले स्याद्वाद का उपदेश ।

जैसे सांख्यमति कहै अलख अकरता है, सर्वथा प्रकार
 करता न होइ कवही । तैसें जिनमति गुरु मुख एक पक्ष

मुनि याहि भांति मानैं सो एकंत तजो अब ही ॥ जोनों
दुरमति तौलों करम को करता है, सुमति नदा अकन्ता
क्यों सब ही । जाके घट जायक मुभाउ जग्यो अब ही नों
सो तो जग जाल सों निरालो भयो नव ही ॥ २८

इस विषय में बौद्ध मतवालों का विधान । दोहा ।
बौध छिनकवादी कहैं, छिनु भंगुगनु नाहि ।
प्रथम नमैं जो जीव है, दुतिय नमैं सो नाहि ॥ २८
ताते मेरे मन विषैं, करे करम जो कोइ ।
सो न भोगये सरपभा, और भोगता होइ ॥ २९

बौद्धमत वालों का एकमत दूर नमैं का तजना ।
यह एकंत मिथ्यात पन्य, दुनि करनके काज ।
निदविमान पादिकल कथा, नापे धीनिमनाय ॥ ३०
पालाधन बाहु पुरुष, देखयो पुन सब होइ ।
तरन भये पिरिये लमयो, दौरे नगर भर सोइ ॥ ३१
जो दुष्टपन में एक सो, सो जात सुमन कोइ ।
और पुरुष सो कहुनयो, धीन न जानैं कोइ ॥ ३२
अप सो कवन फाट सुखा, सुखा है नवन मुह ।
तब सर्वादिवादी पुरुष, दिन रातें हनि मुह ॥ ३३

बौद्ध भी जीव, इन्हें सो सरपदुन नमैं न नाहि का तजना ।

तब नमैं ही नमैं

॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

दूजै समै उपजति है । ताको छल पकरिके बोध कहै समै ।
 समैं नवो जीव उपजे पुरातन की छति है ॥ ताते मानै
 करम को करता है और जीव, भोगता है और वाके हिए
 ऐसी मति है । परजै प्रवान को सरवथा दरब जाने, ऐसे
 दुरबुद्धिओं अवश्य दुरगति है ॥ ३५

दुर्बुद्धि की दुर्गति होती है । दोहा ।

दुर्बुद्धी मिथ्यामती, दुर्गति मिथ्या चाल ।
 गहि एकंत दुर्बुद्धिसों, सुकति न होइ त्रिकाल ॥ ३६
 कहै अनात्म की कथा, चहै न आत्म शुद्धि ।
 रहै अध्यात्म सों विमुख, दुराराधि दुर्बुद्धि ॥ ३७

दुर्बुद्धि की भूल पर दृष्टान्त । सवैया इकतीस ।

कायासे विचारि प्रीति मायाहि मों हारि जीति, लिये
 हठ रीति जैसे हारिलकी लकरी । चूंगल के जोर जैसे गोह
 गहि रहै भूमि, त्योंही पाई गाडे पै न छांडे टेकप करी ।
 मोह की मरोरसों भरमको न छोड़ पावे, धावै चिहुँ और
 ज्यों बढ़ावै जाल मकरी । ऐसी दुर्बुद्धि भूलि भूठकें भरो-
 खे भूलि, फूली फिरे ममता जंजीरनि सों जकरी ॥ ३८

दुर्बुद्धि की परिणति । सवैया इकतीस ।

बात सुनि चोंक उठे बातहि सों भौंकि उठे, बात सों
 नरम होइ बातहीसों अकरी । निन्दा करे साधु की प्रशंसा

करे हिंसक की, साता माने प्रभुता अमाना माने फकरी ॥
मोख न सुहाइ दोख देखे नहां पेंछि जाइ, कालमें डराय
जैसे नाहरियों बकरी । ऐसी दुर्वृद्धि भूलि भूट के बनेखे
भूलि, फूली फिरे समता जंजीरनिनों जकरी ॥३६

अनेकान्त की महिमा । कविन छन्द ।

कैई कहै जीव छिनमंगुर, कैई कहै करम करनार ।
कैई करम रचित नित जंपटि, नय अनेकान्त नाना परकार ॥ जे
एकान्त गहै ते मूरख, पंडित अनेकान्त पय धार । जैसे भिन्न
भिन्न गुहागन, गुनयों गहत कहाये द्वार ॥३७

पोता ।

जथा सत संग्रह विना, शङ्खमाल नहिं तीर ।

तथा ग्याहादी विना, मोय न माये कीर ॥३८

पद सुभाउ पृथ्व उदे, निधि उपम जाल ।

पक्षपात मिथ्यातपथ, सरदंगी शिर जाल ॥३९

जो अनेकान्त की महिमा कहिये ।

एक जीव वस्तु के समेत, अप गुन नाम, निर्गुण
सुख परजीव नों अगुह्य है । भेद पारी दाग हों मोमायन
कर्म हों शिखरनि शिर हों । पीछ जो हूत है । जेरी
होते तिन ग्याहादी समान व । तनि अनेकान्त कपारी
पिरह है । बाहरों मरुत पहिचाने मोह परमान, रचने
भेद भेद नामे मोह सुख है । ॥४०

ढोलत है, समुझे न धरम यों भर्म माहि वयो है ॥७

जगत के पदार्थ परस्पर अव्यापक हैं ।

सकल वस्तु जगमें अमुहाई, वस्तु वस्तु सों मिले न काई ।

जीव वस्तु जाने जग जेती, सोऊ गिन्न रहे सब सेती ॥७१

कर्म करना और फल भोगना यह जीव का निज स्वरूप नहीं है ।

करम करै फल भोग्यै, जीव अज्ञानी कोइ ।

यह कथनी व्यवहार की, वस्तु स्वरूप न होइ ॥ ७२

ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता ।

ज्ञेयाकार ज्ञान की परिणति, पे बढ़ ज्ञान ज्ञेय नहिं
होइ । ज्ञेय रूप पट दरव भिन्न पद, ज्ञान रूप आतम पद
सोइ ॥ जाने भेद भाउ सु विचवन् गुन लछन सम्यक दृग
जोइ । मूरख कहे ज्ञान महि आकृति, प्रगट कलंक लगै
नहिं कोइ ॥ ७३

ज्ञेय और ज्ञान के सम्बन्ध में अज्ञानियों का हेतु ।

निराकार जो ब्रह्म कहावे, सो साकार नाम क्यों पावे ।

ज्ञेयाकार ज्ञान जय ताई, पूरन ब्रह्म नाहि तय ताई ॥७४

इस विषय में अज्ञानियों का संशोधन ।

ज्ञेयाकार ब्रह्म मल माने, नाम करन का उद्दिष्ट ठाने ।

वस्तु स्वभाव मिटे नहिं क्योंहीं, ताते खेद करे सठ योंही ॥७५

मूढ़ भरम जाने नहीं, गहे इकांत कुपक्ष ।

स्यादवाद सरवंग नै, माने दक्ष प्रतक्ष ॥५६॥

स्याद्वादी सम्यग्दृष्टि की प्रशंसा ।

शुद्ध दरव अनुभौ करै, शुद्ध दृष्टि घट मांछि ।

ताते समकितवन्त नर, सहज उछेदक नांछि ॥५७॥

ज्ञानज्ञेय से अव्यापक है इन पर दृष्टान्त ।

जैसे चन्द्रकिरण प्रकाटि भूमि सेन करे, भूमिभी न
होति सदा जोति सी रहति है । तैसे ज्ञान न कति प्रमाणे
हेथ उपादेय ज्ञेयाकार दीसे पे न ज्ञेयों गताति ॥

शुद्ध वस्तु शुद्ध परजाय रूप पणिमै, गला दग्धान
मांछि ढाहे न दहति है । सो तो और रूप कदां न पे
सरवथा, निहचे अनादि जिनवाती यों कहति है । ५८

आत्म पदार्थ का कथार्थ स्वभाव ।

राग विरोध उदे तबलों जवलों, यह जीव मुदा नव
धावे । ज्ञान जग्यो जव चेतन को तब कर्म दग्धा परमात्मा
कहावे । कर्म विलेष्टि करे अनुभौ तब सोह सिखाय प्रेम
न पावे । मोह गये उपजे कुद केवल नित सदा अवगति
न आवे ॥५९॥

परमात्मन की प्राप्ति का मार्ग ।

जीव करम संपीन सहज निष्पादकस धर । राग दोष

परिनति प्रभाव, जाने न आप पर ॥ तम मिथ्यात मिटि
 गयो भयो समकित उदोत शशि । राग दोष कछु वस्तु
 नाहिं, छिनु माँहि गये नसि ॥ अनुभौ अभ्यासि सुख राशि
 रमि, भयो निपुन तारन तरन । पृग्न प्रकाश निहचलि
 निरखि, बनारसी वंदत चरन ॥६०

अज्ञानियों के विचार में राग द्वेष का कारण ।
 क्रोड मूरख यों कहै, राग दोष परिनाम ।
 पुगल की जोरावरी, बरते आतमगम ॥६१
 ज्योंज्यों पुद्गल बल करे, धरि धरि कर्मज भेष ।
 राग दोषको परिनमन, त्यों त्यों होइ विशेष ॥६२

अज्ञानियों को सत्य मार्ग का उपदेश ।
 इहविधि जो विपरीत पख, गहै सदहे कोइ ।
 सो नर राग विरोध सों, कनहै भिन्न न होइ ॥६३
 सुगुरु कहै जग में रहे, पुगल संग सदीव ।
 सहज शुद्ध परिमनको, औसर लहे न जीव ॥६४
 ताते चित भावन विपै, समरथ चेतन राउ ।
 राग विरोध मिथ्यातमें, सम्यक में सिव भाउ ॥६५

ज्ञान का माहात्म्य ।

ज्यों दीपक रजनी समैं, चिहुदिसि करे उदोत ।
 अगटे घट पट रूप में, घट पट रूप न होत ॥६६

त्यों सु ज्ञान जाने सकल, ज्ञेय वस्तु की मम ।
 ज्ञेयाकृति परिनति विपै, तजे न आतम धर्म ॥६७
 ज्ञान धर्म अविचल सदा, गहे विकार न कोइ ।
 राग विरोध विमोहमय, कवहुँ भूलि न होइ ॥६८
 ऐसी महिमा ज्ञान की, निहचै हूँ घट मांदि ।
 मूरख मिथ्यादृष्टियों, सहज विलोकें नांदि ॥६९

अज्ञानी जीव पर-द्रव्य में ही जीन रहता है ।

परसुभाव में गगन बूँ, ठाने राग विरोध ।
 धरै परिग्रह धारना, करे न आतम सोध ॥७०

अज्ञानी को कुमति और ज्ञानी को सुमति उभरती है ।

मूरख के घट दुरमति भासी, पंडित हिये सुमति परगामी ।
 दुरमति कुवजा करम कमावे, सुमति राधिका राम रमावे ॥७१

कुवजा कारी कूवरी, करे जगत में नेद ।

अलख अराधे राधिका, जाने निज पर नेद ॥७२

दुर्मति और कुवजा की समानता ।

कुटिल कुरूप अङ्ग लगी है पगधे संग, करनी प्रदान

करि आपुहि विकारि है । गहे गति जन्म कीसी मरति
 कमंड कीसी, बंधको बड़ाउ करे पंधरी में धारि है । नंद
 कीसी रीति लिए मांडकीसी मतवानी, नांड उनी सुंदर
 डोले भांडकीसी जाई है । घर को न जाने नेद करे अराधन

खेद, यातैं दुबुद्धि दासी कुवजा कहाई है ॥७३

सुबुद्धि से राधिका की नुनना ।

रूपकी रसीली भ्रम कुलफ की कीली गील, गुधा के समुद्र भीली सीली सुखदाई है । प्राची ज्ञान भान की अजाची है निदानकी, मुगची निखाची टार साची ठकुराई है ॥ धाम की खबरदार राम की रमनहार, राधारस पंथनि के ग्रंथनि में गाई है । संतनि की मानी निरवानी नूरकी निसानी, यातैं सद्बुद्धि रानी राधिका कहाई है ॥७४

कुमति सुमति का कृत्य ।

वह कुवजा वह राधिका, दोऊ गति मतिवान ।

वह अधिकारिनि करमकी, यह विवेककी खान ॥७५

द्रव्यकर्म भावकर्म और विवेक का निर्णय ।

दरव करम पुद्गल दसा, भाव कर्म मति वक्र ।

जो सुज्ञान को परिनमन, सो विवेक गुरुचक्र ॥७६

कर्म के उदय पर चोपर का दृष्टान्त ।

जैसे नर खिलार चौपरिको, लाभ विचार करे चित चाउ ।

धरै संभारि सारि बुध बलसों, पासा जो कुछ परे सु दाउ ॥

तैसे जगत जीव स्वारथ को, करि उद्यम चितवे उपाउ ।

लिख्यो ललाट होइ सोई फल, कर्मचक्रको यही सुभाउ ॥

विवेक चक्र के स्वभाव पर दृष्टान्त ।

जैसे नर खिलार सतरंज को, समुझे सब सतरंज की

घात । चले चाल निरखे दोऊ दल, मोहमा गिने विचारे
माते । तैसे साधु निपुन शिव पथ में, लक्षण लखे तजे उन
पात । साधे गुन चितवै अथै पद, यह सुविवेक गुनचक्र
की बात ॥७८

कुमति कुवजा और नुमति राधिका के कथ ।
सतरंज खेले राधिका, कुवजा खेले सार ।
याके निस दिन जीतवौ, वाके निस दिन तार ॥७९
जाके उर कुवजा बसे, सोई अलख अज्ञान ।
जाकै हिरदे राधिका, सो शुध सम्यकमान ॥८०

जहाँ शुद्ध ज्ञान वहाँ चारित्र्य है ।

जहाँ शुद्ध ज्ञान की कलाउघोत दीसे तहाँ, शुद्ध परमान
शुद्ध चारित्र्य को अस है । ता कारण जहाँ सब ज्ञाने प्रिय
वस्तु मर्म, वैराग्य विलास धर्म वाकी सम्बंध है । राग
दोष मोह की दसासो भिन्न रहे याते, नवदेश विद्यात रस
जालकी विध्वंस है । निरुपाधि स्वात्म समाधि में विराजे
ताते, कहिये प्रगट पूरन परमहंस हैं ॥८१॥

ज्ञायक भाव जहाँ तहाँ, शुद्ध चरनकी जाल ।
ताते ज्ञान विराग मिलि, सिद्ध साधे समकाल ॥८२॥

ज्ञान चारित्र्य पर पदु सार का उपाय
यथा अन्धके कंध पर, चढ़ै पंगु नर दोर ।

वाके दृग वाके चरण, हाँहि पथिक मिलि दोइ ॥८३
 जहाँ ज्ञान किरिया मिले, तहाँ मोक्ष मग सोइ ।
 वह जाने पद को मरम, वह पदमें थिर होइ ॥८४

ज्ञान और क्रिया की परिणति ।

ज्ञान जीव की सजगता, करम जीव को भूल ।
 ज्ञान मोक्ष अंकर है, करम जगत को मूल ॥८५
 ज्ञान चेतना के जगे, प्रगटे केवल राम ।
 कर्म चेतनामें वसै, कर्म बंध परिनाम ॥८६

कर्म और ज्ञान का भिन्न २ प्रभाव ।

जबलग ज्ञान चेतना भारी, तबलग जीव विकल संसारी ।
 जब घट ज्ञान चेतना जागी, तब समकृति सहज वैरागी ॥८७
 सिद्ध समान रूप निज जाने, पर संजोग भाव पर माने ।
 शुद्धातम अनुभौ अभ्यासे, त्रिविधकरम की ममता नासे ८८

ज्ञान की आलोचना । दोहा ।

ज्ञानवंत अपनी कथा, कहै आपसों आप ।
 मैं मिथ्यात दशाधिपे, कीने बहुविधि पाप ॥८९

हिरदे हमारे महामोहकी विकलताही, ताते हम करुना
 न कीनी जीव बात की । आप पाप कीने औरनकों उपदेश
 दीने, हुती अनुभोदना हमारे याही बातकी ॥ मन वच
 कायमें मगन वडै कमाए कर्म, धाए भ्रम जालमें कहाए हम

पातकी । ज्ञान के उदे भए हमारी दशा ऐसी भई, जैनी भानु भासत अवस्था होत प्रात की ॥६०

ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान दशा हट जाती है ।

ज्ञान भान भासत प्रवान ज्ञानवान कहे, कलनानिधान
अमलान मेरो रूप है । कालसों अतीत कर्म चालनों अजी-
त जोग, जालसों अजीत जाकी महिमा अनूप है ॥ मोह-
कौ विलास यह जगतको वास में तो, जगतमें शून्य पार
पुन्य अंधकूप है ॥ पाप किन कियो कौन करे करि है न
कौन, क्रिया को विचार सुपनेकी दौर थूप है ॥ ६१

कर्म प्रपंच मिथ्या है । दोहा ।

में यों कीनौ यों करों, अथ यह मेरो काम ।
मन वच कायामें वसे, ए मिथ्या परिनाम ॥६२॥
मन वच काया करम फल, करम दशा जह परम ।
दरवित पुद्गल पिंडमय, भावित भग्न तरंग ॥६३॥
ताते आतम धरमसों, करम सुभात अरुठ ।
कौन करावे को करे, कौसल है नव भूट ॥६४॥

मोक्षमार्ग में लिखा का निषेध ।

करनी हितहरनी सदा, सुकति विलसनी नाहि ।
गनी बंधपट्टति विषे, सनी नताद्वय मोहि ॥६५॥

क्रिया की निन्दा ।

करनी की धरनी में महामोह राजा बसे, करनी अज्ञानभाव राकसकी पुरी है । करनी करम काया पदगन की प्रति छाया, करनी प्रगट माया गिरगीकी छुरी है । करनी के जालमें उरझि रह्यो चिदानंद, करनी की थोट ज्ञान भानु दुति दुगीहैं । आचारज कहैं करनीसों विवहारी जीव, करनी सदीव निहचै सरूप दुरी है ॥६६॥

ज्ञानियों का विचार । चौपाई ।

मृपा मोहकी परिनति फैली, ताते करम चेतना मैली ।
ज्ञान होत हम समुझी एती, जीव सदीव भिन्न परसेती ॥६७॥

दोहा ।

जीव अनादि सरूप मम, करमरहित निरुपाधि ।

अविनाशी अशरन मदा, सुखमय सिद्धसमाधि ॥६८॥

चौपाई ।

मैं त्रिकाल करणीसों न्यारा, चिद्विलास पद जग उजियारा ।
रागविरोध मोह मम नाँही, मेरो अवलंबन मुझ माँही ॥६९॥

सम्यक्वन्त कहे अपने गुन, मैं नित राग विरोध सों
रीतो । मैं करतूति करों निरवंचक, मोहि त्रिपै रस लागत
तीतो ॥ शुद्धसुचेतनको अनुभौ करि, मैं जग मोह महातम
जीतो । मोख समीप भयो अब मोकों, काल अनंत इह

विधि वीतो ॥१००॥

दोहा ।

कहैं विचक्षण में सदा, गयो ज्ञानमय रात्रि ।
 सुद्धातम अनुभूतिसों, खलित न होहुं कदाचि ॥ १०१ ॥
 पूर्व करम विपतरु भये, उदें भोग पान पृ ॥
 मैं इनको नहिं भोगता, सहज होहु निरन्तर ॥ १०२ ॥

वैराग्य की महिमा ।

जो पूरव कृत कर्मफल, रुचियों भुंजे नाति ।
 मगन रहे आठो पहर, सुद्धातम पद मांति ॥ १०३ ॥
 सो बुध कर्म दसा रहित, पावे मोक्ष तुरंत ।
 भुंजे परम समाधि सुख, आगम काल अनंत ॥ १०४ ॥

ज्ञानी की उन्नति का मम ।

जो पूरवकृतकर्म, विरस विपफल नहिं भुंजे । जोग
 जुगति कारज करत, समता न प्रयुंजे ॥ गगन विरोध
 निरोध संग, विरुलप सब छंड़े । सुद्धातम पदुनी परमार्थ,
 शिव नाटक मंडे ॥ जो ज्ञानवन्त रहस्य बतलत, दूरत
 व्है केवल लहे । सो परम अर्थाद्विप मुद विष, समन्तर
 संतत रहे ॥ १०५ ॥

शुद्ध आत्मद्वय की महिमा ।

निरभै निराकुल निगम वेद निरोध, जाले पान म
 में जगत माइयतु हैं । रूप रस गन्ध स्वाद सुदृश्य की

विलास, तासों उदवास जाको यश गाइयतु है ॥ विग्रहसों
विरत परिग्रहसँ न्यारो मदा, लामें जोग निग्रहको चिन्ह
पाइयतु है । सो है ज्ञान परवान चेतन निधान ताहि,
अविनाशी ईश जानि सीस नाइयतु है ॥१०७

शुद्ध आत्म द्रव्य ।

जैसो निरभेदरूप निहचँ अतीत दूर्तो, तैसो निरभेद
अब भेद कौन कहँगो । दीसे कर्म रहित सहित सुख समा-
धान, पायो निजथान फिर बाहिर न बहँगो ॥ कबहुं
कदाचि अपनो सुभाव त्यागकरि, रागरस राचि के न पर-
वस्तु गहँगो । अमलान ज्ञान विद्यमान परगट भयो,
याही भांति आगम अनन्त काल रहँगो ॥१०८

जब हीतें चेतन विभाउसों उलटि आपु, समी पाइ
अपनो सुभाउ गहि लीनों है । तबहीते जो जो लेन जोग
सो सो सब लीनो, जो जो त्याग जोग सो सो सब छांड़ि
दीनौ है ॥ लेवेकों न रही ठौर त्यागिवेकों नाहि और,
वाकी कहा उवर्यो जु कारज नवीनो है । संग त्यागि
अंग त्यागि वचन तरंग त्यागि, मन त्यागि बुद्धि त्यागि
आपा शुद्ध कीनौ है ॥१०९

मुक्ति का मूल कारण द्रव्य लिंग नहीं है ।

शुद्ध ज्ञानके देह नहिं, मुद्रा भेष न कोइ ।

तातैं कारण मोख को, दरव लिंग नहिं होइ ॥ ११०

दरव लिंग न्यारी प्रगट, कला वचन विज्ञा ।

अष्टमहारिधि अष्टसिधि, एऊ होहिं न ज्ञान ॥ १११

आत्मा के सिवाय अन्यत्र ज्ञान नहीं है ।

भेष में न ज्ञान नहिं ज्ञान गुरु वर्त्तन में, मंत्र तंत्र
तंत्र में न ज्ञान की कहानी है । ग्रंथ में न ज्ञान नहिं ज्ञान
कवि चातुरी में, वातनिमें ज्ञान नहिं ज्ञान कदा दानी है ॥
तातैं भेष गुरुता कवित्त ग्रन्थ मंत्र वात, इनमें प्रवीन ज्ञान
चेतना निशानी है । ज्ञान ही में ज्ञान नहीं ज्ञान कदा पौन
और, कहुं जाके घट ज्ञान सोई ज्ञानको निदानी है ॥ ११२

ज्ञान के बिना वेपथानी विपथके सिगानी है ।

भेष धरि लोगनि कों वंचे सो, धरन टरा, गुरु सो
कहावे गुरुवाई जाहि चहिये । मंत्र तंत्र नाथन, ज्ञान सो
जादूगर, पण्डित कहावे पण्डिताई जानें लहिये ॥ कविता
की कला में प्रवीन सो कहावे कवि, वात चहिं जानें सो
पवारगीर कहिये । एतो सब विषै के सिगानी साधनायें
जीव, इन्हि कों विलोकि के दयाल सब रहिये ॥ ११३

अनुभव की मोलता ।

जो दयालता भाव सो, प्रगट ज्ञान ही ज्ञान ।

पै तथापि अनुभव दशा, कहे विलोकि ज्ञान ॥ ११४

दर्शन ज्ञान चरण दशा. करे एक जो कोउ ।

थिर चढ़े साधे मोख मग, सुधी अनुभवी मोउ ॥ ११५

आत्मग्रनुभव का परिणाम । गवैया उक्तनामा ।

जोई दृग ज्ञान चरणानम में बैठि टोरा, भयी निर-
दौर पर वस्तुकों न परसे । शुद्धता विचारें ध्यावे शुद्धता
में केलि करे, शुद्धता में थिर चढ़े अमृतवाग वरसे ॥
त्यागी तन कष्ट चढ़े सपष्ट अष्ट करम की, करे थान अष्ट
नष्ट करे और करसे । सोता विकल्प विजई अल्प काल
माँहि, त्यागि भौ विधान निखान पद दरसे ॥ ११६

आत्म अनुभव करनेका उपदेश । चौपाई ।

गुन परजै में दृष्टि न दीजे, निरविकल्प अनुभाँ रस पीजे ।
आप समाइ आपमें लीजे, तनपी मेदि अपनपी कीजे ॥ ११७

दोहा ।

तजि विभाव हूजे मगन, सुद्धातम पद माँहि ।

एक मोख मारग यहै, और दूसरो नाँहि ॥ ११८

आत्मग्रनुभवके बिना बाह्यचारित्र्य होनेपर भी जीव अग्रती है ।

कोई सिध्यादृष्टि जीव धरे जिनमुद्रा भेष, क्रिया में
मगन रहे कहै हम जती हैं । अतुल अखंड मलरहित सदा
उदोत, ऐसे ज्ञान भाव सों विमुख मूढ़-मती हैं ॥ आगम
संभाले दीप टाले विवहार भाले, पाले व्रत यद्यपि तथापि

अविरती हैं । आपुकों कहावे मोख-मार्ग के अधिकारी,
मोख सों सदीव रुष्ट दुष्ट दुस्वर्गी हैं ॥१६८

दोहा ।

जे विवहारी मूढ नर, परजे बुद्धी जीव ।
तिनके बाहिज क्रियादिपैं, है अवलम्ब नदीय ॥१६९

चौपाई ।

जैसे मुगध धान पहिचाने, तुष तंदुल को पेट न जाने ।
तैसे मूढमती व्यवहारी, लखे न बंध मोख विधि न्यायी ॥१७०

दोहा ।

कुमती बाहिज दृष्टियों, बाहिज क्रिया करंत ।
माने मोख परंपरा, मन में रह्य धरन्त ॥१७१
शुद्धातम अनुभौ दशा, कहै समझिती कोइ ।
सो सुनिके तासों कहे, यह शिवबंध न होइ ॥१७२

अज्ञानी और जानियो की परिस्थिति मे भेद ।

जिन्हके देह बुद्धि घट अंतर, भुति-मृदा धरि क्रिया
प्रवानहि । ते हिय-बन्ध बंधके कला, समझ्य को भेद
न जानहि ॥ जिन्ह के हिये भुमति को परिच्छा, बाह्य
क्रिया शेष परमानहि । ते समझिती मोख न्याय
करि प्रस्थान भवस्थिति मानति ॥ १७३

समतनार का नार ।

आचारिज कहै जिन दखत को चिन्तार, समझत को

है कहेंगे हम कितनो । बहुत बोलवे सों न मकसूद चृप्य
भली, बोलिये सु वचन प्रयोजन है जितनो ॥ नाना रूप
जलप सों नाना विकल्प उठे, ताते जेतो कारिज कथन
भलौ तितनो । शुद्ध परमात्म की अनुभौ अभ्यास कीजे,
यहै मोखपंथ परमारथ है इतनो ॥ १२५

दोहा ।

शुद्धात्म अनुभौ क्रिया, शुद्ध ज्ञान दृगद्वार ।
मुक्ति पंथ साधन यहै, वाग जाल सब और ॥ १२६

अनुभव योग्य शुद्ध आत्मा का स्वरूप ।

जगत चक्षु आनन्दमय, ज्ञान चेतना भास ।
निर्विकल्प साश्वत सुधिर, कीजे अनुभवौ तास ॥ १२७
अचल अखंडित ज्ञानमय, पूरन वीत ममत्व ।
ज्ञानगम्य बाधा रहित, सो है आत्म तत्व ॥ १२८

दोहा ।

सर्वविमुद्धी द्वार यह, कह्यो प्रगट शिवपंथ ।
कुन्दकुन्द मुनिराज कृत, पूरन भयो गरंथ ॥ १२९

ग्रन्थ कर्ता का नाम और ग्रन्थ की महिमा ।

कुन्दकुन्द मुनिराज प्रवीना, तिन्ह यह ग्रंथ इहांलों कीना ।
गाथावद्ध सुप्राकृत वानी, गुरु परंपरा रीति बखानी ॥ १३०
भयो ग्रन्थ जगमें विख्याता, सुनत महासुख पावहि ज्ञाता ।
जे नवरस जगमांहि बखाने, ते सब समयसार रस साने ॥ १३१

दोहा ।

प्रगट रूप संसार में, नव रस नाटक होइ ।

नव रस गर्भित ज्ञान में, विरला जानै कोइ ॥ १३२

नवरसों के नाम । कावच ।

प्रथम सिंगार वीर दृजौ रस, तीजौ रस करुना
सुखदायक । हास्य चतुर्थ रुद्र रस पंचम, सट्ठम रस
बीभच्छ विभायक ॥ सप्तम भय व्यद्वम रस अष्टम, नवमो
शान्त रसनि को नायक । ए नव रस एई नव नाटक जो
जहं मगन सोइ तिहि लायक ॥ १३३

नवरसों के नीतिक म्यान ।

सोभा में सिंगार वसै वीर प्रह्वपान्ध में वीरगत भिरे में
करुना रस बखानिये । आनन्द में ताप्य रुद्र भक्ति में
विराजे रुद्र, बीभत्त तहाँ जहाँ विजानि नव रस भये ॥
चिन्ता में भयानक अधाहता में व्यद्वम नारा की पारनि
तामें शान्त रस मानिये । वीर नव रस नव रस में,
भाव रूप, इन्हिको विलेखन तुष्टि जागै जानिये ॥ १३४

नवरसों के पागलपन रसम ।

गुन विचार सिंगार, वीर उद्वेग उद्वेग रस
करुना सम रसरीति-हाम तिरये उताह रस ॥ व्यद्वम रस
दल मलन, रुद्र दरते तिहि धामन । नव विवेक पागल

दुन्द मुख दशा भयानक ॥ अद्भुत अनंत बल चिंतवन,
शांत सहज वैराग्य ध्रुव । नव रस विलास परगास तव,
जब सुबोध घट प्रगट हुय ॥ १३५

चोपाई ।

जब सुबोध घट में परगासे, तव रस विरस विषमता नासे ।
नवरस लखे एक रसमांही, ताते विरस भाव मिटि जांही ॥ १३६
दोहा ।

सब रस गर्भित मूल रस, नाटक नाम गरन्थ ।

जाके सुनत प्रवान जिय समुझे पन्थ कुपन्थ ॥ १३७

चोपाई

वरते ग्रन्थ जगत हित काजा, प्रगटे अमृतचन्द मुनिगजा ।
तव तिन्ह ग्रन्थ जान अति नोका, रचो बनाइ संस्कृतको का ॥

दोहा ।

सर्व विशुद्धी द्वार लों, आयें करत बखान ।

तव आचारज भक्तिसां, करे ग्रन्थ गुन गान ॥ १३८

प्रश्नोत्तर कथन । सवैया इकतोसा ।

कोऊ शिष्य कहै स्वामी राग द्वेष परिनाम, ताको
मूल प्रेरक कहहु तुम्ह कौन है । पुगल करम जोग किधौ
इन्द्रिनी कौ भोग, किधौ परिजन किधौ धन किधौ भान
है ॥ गुरु कहै छहौ दर्व अपने अपने रूप, सबनिकौ सदा

असहाई परिनौन है । कोऊ दर्ब काहुको न प्रेम्क कदाचि
तातेँ, राग द्वेष मोह मृपा मदिरा अर्चौन हैं ॥

इति नाटक समयसार विषे का सर्वविशुद्धि दान समाप्त ।

स्याद्वाद द्वार ।

स्वामी अमृतचन्द्र की प्रतिज्ञा ।

अद्भुत ग्रन्थ अध्यात्म वानी, समुक्त कोऊ दिखला जानी ।
यामें स्याद्वाद अधिकारा, ताकी जो कीजे निमनाग ॥
तो गरन्थ अति शोभा पावे, वह मंदिर यह कलम बजावे ।
तब चित अमृत वचनगढ़ि खोले, अमृतचंद आचारज बोले ॥

कुन्दकुन्द नाटक विषे, कायो दरद सप्रकार ।

स्याद्वादनेँ साधि में, कहीं पदगया द्वार ॥

कहों मुक्ति पद की कथा, कहीं मुक्ति की प्रसाद ॥

जैसे घृत कारज जहाँ, तहाँ कागज दहिमै ॥

चौपाई ।

अमृतचन्द्र बोले मृदु वानी, स्याद्वाद की सुनी बानी ।
कोऊ कहै जीव जग मांटी, कोऊ कहै जग ते नानी ॥

बोले ।

एक रूप कोऊ कहै, कोऊ अमानित कहै ।

छिन भंगुर कोऊ कहै, कोऊ को न भंगै ॥

नय अतन्त्र इति विधि बानी, निने न राखे दोष ॥

जो सब नय साधन करे, स्याद्वाद हे मोक्ष ॥

स्याद्वाद ससार सागर से तारने वाला है ।

स्याद्वाद अधिकार अब, कहो जैन को मूल ।

जाके जाने जगत जन, लहें जगत जल कुल ॥ ८

नयसमूहपर शिष्यकी शंका और गुरुका समाधान । सर्वथा ।

शिष्य कहें स्वामी जीव स्वार्थानकि परार्थीन, जीव
एक है किथों अनेक मानि लीजिये । जीव हैं सदीव किथों
नाहि है जगत मांहि, जीव अविनस्वर कि नस्वर कही-
जिये ॥ सत गुरु कहैं जीव हैं सदीव निजाधीन, एक
अविनस्वर दरब दृष्टि दीजिये । जीव परार्थीन छिन भंगुर
अनेक रूप, नांही जहाँ तहाँ परजे प्रमान कीजिए ॥ ९

पदार्थ स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तिरूप और परचतुष्टयकी अपेक्षा
नास्तिरूप है । सर्वथा इकतीसा ।

दर्व चेत काल भाव चारों भेद वस्तु ही में, अपने
चतुष्क वस्तु अस्तिरूप मानिये । परके चतुष्क वस्तु नास्ति
नियत अङ्ग, ताको भेद दर्व परजाइ मध्य जानिये ॥
दरब तो वस्तु खेत सत्ता भूमि काल चाल, सुभाव सहज
मूल सकृति बखानिये । याही भांति पर विकल्प बुद्धि
कल्पना, विवहार दृष्टि अंश भेद परवानिये ॥ ११

स्याद्वाद के सप्तभंग । दोहा ।

है नाहीं नाहीं सु है, है है नाहीं नाहिं ।

यह सरवंगी नयधनी, सब माने सब माहिं ॥ १२

एकान्त वादियोंके चौदह नय भेद । सर्वथा इकतीना ।

ज्ञानको कारण ज्ञेय आत्मा त्रिलोकमय, जे यनों अनेक ज्ञान मेल ज्ञेय छांही है । जालों जेय तालों ज्ञान सर्व दर्वमें विज्ञान, ज्ञेय क्षेत्र मान ज्ञान जीव वस्तु नांही है ॥ देह नसे जीव नसे देह उपजत लसे, आत्मा अचेतन है सत्ता अंस मांही है । जीव छिनभंगुर अज्ञायक सम्पूर्ण ज्ञान, ऐसी ऐसी एकान्त अवस्था मूढ़ पांही है ॥१२॥

प्रथम पक्ष का स्पष्टीकरण और मतेन । नवैया दायीना ।

कोऊ मूढ़ कहै जैसे प्रथम नमस्ति भांगि, पाछे पाछे ऊपर सुचित्र आछो लेखिये । तैसे मूल कारण प्रगट पट पट जैसी, तैसी तहां ज्ञान रूप कारण विमोक्षिये ॥ जानी कहे जैसी वस्तु तैसीही सुभाव नाको, ताते ज्ञान रूप भिन्नभिन्न पद पेखिये । कारण कारण दोऊ एक ही में निहचे पै तेरो मत सांचो विवहार दृष्टि देखिये ॥ १३ ॥

द्वितीय पक्ष का स्पष्टीकरण और मतेन ।

कोऊ मिथ्यामती लोकालोक व्यापी ज्ञान सावि, मूर्खों त्रिलोक पिंड आत्म दरव है । याहीने सुतंत भयो सोने मुख सों न बोले, कहै या जगतमें हमारीही मूर्ख है । तारी ज्ञाता कहै जीव जगत सों भिन्न पै, जगत दो विद्यापी तोहि याहीते गरव है । जो वस्तु तो वस्तु कहे सों निगार

सदा, निहचे प्रमान स्यादवाद में गरव है ॥१४

तृतीय पक्ष का स्पष्टीकरण और खंडन । सर्वथा उक्तोक्ता ।
कोऊ पशु ज्ञानकी अनन्त विचित्रताई देखे, ज्ञेयको आकार
नाना रूप विसतर्यो है । ताहीको विचारि कहे ज्ञानकी
अनेक सत्ता, गहिके एकन्त पक्ष लोकनि सों लर्यो है ॥
ताको भ्रम भंजिबे कों ज्ञानवन्त कहैं ज्ञान, अगम अगाध
निराबाध रस भर्यो है । ज्ञायक सुभाइ परजाइ सों अनेक
भयो, जद्यपि तथापि एकतासों नहिं टर्यो है ॥१५

चतुर्थ पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन । सर्वथा उक्तोक्ता ।

कोऊ कुंधो कहैं ज्ञानमांहि ज्ञेय को अकार, प्रतिभासि
रह्यो है कलंक ताहि धोइए । जब ध्यान जलसों पखारिके
धवल कीजे, तब निराकार शुद्ध ज्ञानमई होइए ॥ तासों
स्यादवादी कहैं ज्ञानको सुभाव यहै, ज्ञेय को आकार वस्तु
मांहि कहाँ खोइए । जैसे नानारूप प्रतिबिंबकी भलक
दीसे, जदपि तथापि आरसी विमल जोइए ॥१६

पंचमपक्षका स्पष्टीकरण और खंडन ।

कोऊ ज्ञेय कहैं ज्ञेयाकार ज्ञान परिनाम, जोलों विद्यमान
तौलों ज्ञान परगट है । ज्ञेय के विनाश होत ज्ञान को
विनाश होइ, ऐसी वाके हिरदे मिथ्यात की अलट है ॥
तासों समकितवंत कहैं अनुभौ कहानि, परजै प्रवान ज्ञान

नानाकार नट है । निरविकल्प अनिश्चर द्रव्य रूप, ज्ञान ज्ञेय वस्तु सों अव्यापक अव्यष्ट है ॥१७॥

छठे पक्ष का स्पष्टीकरण और मंजूर ।

कोऊ सन्द कहै धर्म अधर्म आकाशकाल, पृथग्वस्तुसर्व
सब मेरो रूप जगमें । जाने न मरन निज मानि आया पर
वस्तु, बांधे दृढ़ करम धरम न्याये जग में । नमस्कर्ता
जीव सुद्ध अनुभौ अभ्यासैं तातें, पर की ममत्त न्याग
करे पग पग में । अपने सुभाव में मगन रहै आठों जाम,
धारावाही पथिक कहावे मोक्षमग में ॥१८॥

सप्तम पक्ष का स्पष्टीकरण और मंजूर ।

कोऊ सठ कहे जेतो ज्ञेयरूप परवान, नैनी ज्ञान
तातें कहों अधिक न और है । निहूँ काल पर सेव न्यायी
परनयो माने, आया न पिछाने पूर्वा मिथ्या समझी है ।
जैनमती कहे जीव सत्ता परवान ज्ञान, ज्ञेय सों स्वरूप
जगत सिरमौर है । ज्ञान की प्रभा में प्रतिबिम्बि विविध
ज्ञेय, जदपि तथापि धिति न्यायी न्यायी ठीक है ॥१९॥

अष्टम पक्ष का स्पष्टीकरण और मंजूर ।

कोऊ शून्यवादी कहै ज्ञेय के अद्वान्त दान, शून्यवा
विनाश होइ कहीं कैसे जीजिये । तातें जीविन्यस्या की
धिरता निमित्त सब, ज्ञेयाकार परित्यागनिही नान कीजिये

सत्यवादी कहै भैया हूजे नाहीं खेद विन्न, जेयगों विरनि
ज्ञान भिन्न मानि लीजिये । ज्ञानकी शक्तिमाधि अनुभी
दशा अराधि, करम को त्याग के परम रम पीजिये ॥२०॥

नवम पक्ष का स्पष्टीकरण और गंजन ।

कोऊ क्रूर कहै काया जीव दोउ एक पिंट, जब देह
नसैगी तब ही जीव मरैगो । छाया को सौ छल कियों
माया को सौ परपंच, काया में समाइ फिर काया को न
धरैगो ॥ सुधी कहै देह सों अव्यापक सदाव जीव, नमै पाइ
परको ममत्व परिहरैगों । अपने सुभाव आइ धारना धरामें
धाइ, आपमें मगन बहैके आपा शुद्ध करैगो ॥२१॥

दोहा

ज्यों तन कंचुक त्यागसों, विनसे नांहि भुजंग ।
त्यों शरीर के नाशतें, अलख अखंडित अंग ॥ २२ ॥

दशम पक्ष का स्पष्टीकरण और खंडन ।

कोऊ दुरबुद्धि कहै पहिले न हुतो जीव, देह उपजत
अब उपज्यो है आइके । जोलों देह तोलों देहधारी फिर
देह नसे, रहैगो अलख ज्योति ज्योति में समायके ॥ सद
बुद्धि कहै जीव अनादि को देहधारी, जब ज्ञान होइगो
कबहुं काल पाइके । तब ही सों पर तजि अपनो सरूप
भजि, पावैगो परम पद करम नसाइके ॥२३॥

ग्यारहवें पक्ष का स्पष्टीकरण और मंजूर ।

कोउ पक्षपाती जीव कहै जेयके अकार, परिग्या
ज्ञान तातैं चेतना असत है । जेयके नयन चेतना को
नास ता कारन, आतमा अचेतन त्रिकाल मेरे मत है ॥
पंडित कहत ज्ञान सहज अखंडित है, जेयको अकार
धरे जेय सों विरत है । चेतना को नाश होत मया को
विनाश होय, याते ज्ञानचेतना प्रवान जीवत है ॥२४॥

बारहवें पक्ष का स्पष्टीकरण और मंजूर ।

कोउ महामूरख कहत एक पिंडमांदि, जहांनों अविन
चित अंग लहलहे है । जोगरूप भोगरूप नानादर होय
रूप, जेतेभेद कर्मके तेते जीव कोहे है ॥ सविमान दो एक
पिंडमांदि एक जीव, ताहि के अनन्त भाव अनंत कति गते
है । पुगलसों भिन्न कर्म जोग सों अविन्न मया, तयो
विनसे थिरता सुभाव गहे है ॥२५॥

तेरहवें पक्ष का स्पष्टीकरण और मंजूर ।

कोउ एक छिनवादी कोहे एक पिंड मांदि, एक जीव एक
जत एक विनसतु है । जाही समै सर्वत्र सर्वान् अवस्थित
ताही समै प्रथम पुरातन बनतु है ॥ सर्वत्र सर्वत्र जे जे
जलवस्तु एक, सोई जलविधि तरंगनि बनतु है । जे जे
आतम दरव गुह परजैसों, सनेहसों ते एवम् बनतु है ॥

चौदहवें पक्ष का संपूर्णकरण और गंभीर ।

कोऊ बाल, बुद्धि कहे ज्ञायक सकृत्ति जालों, तौलों
ज्ञान अशुद्ध जगत मध्य जानिये । ज्ञायक सकृत्ति काल
पाइ मिटि जाइ जव, तव अविरोध बोध विमल प्रखानिये ॥
परम प्रवीन कहै ऐसी तो न बने बात, जेने विन पर-
गास खरज न मानिये । तैसें विन ज्ञायक सकृत्ति न कहावे
ज्ञान, यह तो न परोक्ष परतक्ष परखानिये ॥२७

स्याद्वाद की प्रगंसा । दोहा ।

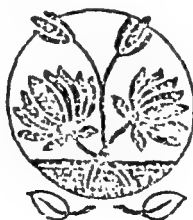
इहविधि आतम ज्ञान हित, स्यादवाद परखान ।

जाके वचन विचारसों, मूख होइ मुजान ॥२८

स्यादवाद आतम दशा, ता कारण बलवान ।

शिव साधक बाधा रहित, अखैं अखंडित आन ॥२९

इति नाटकसमयसार विषे का स्याद्वाद द्वार समाप्त

साध्य साधक द्वार ।

प्रतिज्ञा दोहा ।

स्यादवाद अधिकार यह, क्यों अन्वय दिखाने ।

अमृतचंद मुनिवर कहै, साधक साध्य दृष्टान ॥१॥

जोई जीव वस्तु अस्ति प्रमेय अगुणलप, समीचीन
अमूरतिक परदेशवत हैं । उपतिरूप नाशकद्वय सर्वव्यय
रूप, रतनत्रयादि गुण भेदसों अनंत हैं । नीचे जीव अमृत
प्रमान सदा एकरूप, ऐसी शुद्ध निर्वच सुभाव विवृत हैं ।
स्यादवाद मांहि साधि पद अधिकार क्यों, पद समे
कहिबेकों साधक सिद्धंत हैं ॥२॥

जीव की साध्य साधक अवस्थाओं का वर्णन । दोहा ।

साध्य शुद्ध केवल दशा, अवस्था मिलि मान्य ।

साधक अविरत आदि बुध, तीन नीचे प्रमाण ॥३॥

साधक अवस्था का वर्णन । सर्वव्यय दिखाने ।

जाकों अधो अपूर्व अनिवृत्ति करतरी, नीचे मान्य में
गुरु वचनकी पोहनी । जाके अनेकानुसंधी जीव मान्य मान्य
लोभ, जनादि मिथ्यात मिथ्य समीचीन नीहनी । मान्य
परकिति खपी किंदा उपननी जाके, नीचे ३, नीचे मान्य
कित कला सोहनी । नीचे नीचे साधक साधनी जाके
सरवंग, प्रगटी शक्ति शुद्धमान्य समीचीन ।

सोरठा ।

जाको मुक्ति समीप, भई भवाम्बुधि बट गई ।

ताकी मनसा सीप, सुगुरु मेव मुक्ता वचन ॥५॥

सद्गुरु को मेघ की उपमा । दोहा ।

ज्यों बरपे बरपा समै, मेघ अखंडित धार ।

त्यों सद्गुरु वाणी खिरै, जगत जीव हितकार ॥ ६ ॥

धनसम्पत्ति से मोह हटाने का उपदेश । सवैया तेंग्या ।

चेतनजी तुम जागि विलोकहु, लाग रहे कहा माया
के ताँई । आए कहींसों कहाँ तुम जाउगे, माया रहेगी
जहाँ की तहाँई ॥ माया तुहारी न जाति न पाँति न, वंस
की बेल न अंस की भाँई । दासी किए बिन लातनि
मारत, ऐसी अनीति न कीजे गुंसाई ॥७॥

दोहा ।

माया छाया एक है, घटे बढ़े छिन माहि ।

इन की संगति जे लगे, तिनहिं कहूँ सुख नाहि ॥८॥

कुटुम्बियों आदि से मोह हटाने का उपदेश ।

लोगनिसों कछु नातो न तेरो, न तोसों कछुइ लोगनि
कौ नातो । ए तो रहे रमि स्वारथ के रस, तू परमारथ
के रस मातो ॥ ए तन सों तन में तिन से जड़, चेतन तू
तनसों नित हांतो । होहु सुखी अपनो बल फेरिके, तोर
के राग विरोध कौ तांतो ॥९॥

इन्द्रादि उच्चपद की चाह अज्ञानता है ।

जे दुरघुट्ठी जीव, ते उतंग पदवी चहै ।

जे समरसी सदीव, तिन्हको कलु न चाहिये ॥६०॥

समताभाव मात्र ही में मुक्त है ।

हांसी में विषाद वसे विद्या में विवाद वसे, बाया में
मरन गुरु-वर्त्तन में हीनता । सुनि में गिलानि वसे प्राप्ति
में हानि वसे, जै में हारि सुन्दर दशा में लज्जा-हीनता ।
रोग वसे भोग में संयोग में वियोग वसे, गुनमें मग्न वसे
सेवा मांहि दीनता । और जग रीति जेती नमिष प्रसन्ना
सेती, साता की सहेली है अदेली उदारानता ॥६१॥

जिस उन्नतिकी फिर अपनति है वा उन्नति नहीं है ।

जिहि उतंगचढ़ि फिर पतन, नहि उतंग वा चढ़ ॥

जिहि सुखअन्तर दुख वसे, सो सुख न दुख ॥६२॥

जो विलसे सुख सम्पदा, नहि जाति दुख हिंद ॥

जो धरती वटु तृणवती, जरे लगानियों नीर ॥६३॥

श्रीगुरु के उपदेश में जाती लीज गति लगानी है ।

सबद मांहि सतगुरु कहै, प्रगट नय निर ॥

सुनत विचलख नरहै, सुनन जाने नहि ॥६४॥

उपर के दोहेका अर्थ है :—

जैसे काह नगर हो बारी हो हनुमन्ते, वैसे सब न

सुष्ट एक दुष्ट उरको । दोउ फिरें पुर के समीप परं उबट
 में, काहू और पथिक से पूछो पन्थ पुर को ॥ मोनो कहै
 तुम्हारो नगर है तुम्हारे द्विग, माग्य दिखावे समुभावे
 खोज पुर को । पते पर सुष्ट पहिचाने पैं न माने दृष्ट
 हिरदे प्रवान तैसे उपदेश गुरु को ॥ १७

सचैया इकतीसा ।

जैसे काहू जंगल में पावसकौ समै पाइ, अपने गुमाव
 महामेघ बरपतु है । आमल कपाय कटु तीक्ष्ण मधुर खार,
 तैसो रस चाढ़े जहां जैसो दरखतु है ॥ तैसें ज्ञानवंत नर
 ज्ञानको बखान करे, रस कौ उमाहू हैं न काहू परग्वतु है ।
 वहै धुनि सुनि कोउ गहै कोउ रहै सोइ, काहू के विपाद
 होइ कोउ हरपतु है ॥ १६

दोहा ।

गुरु उपदेश कहा करे, दुराराध्य संसार ।

बसे सदा जाके उदर, जीव पंच परकार ॥ १७

पांच प्रकार के जीव ।

झंघा प्रभु चूंघा चतुर, खूंघा रोचक मुद्ध ।

ऊंघा दुरबुद्धी विकल, घूंघा घोर अबुद्ध ॥ १८

झूंघा जीव का लक्षण ।

जाकी परम दशा विपै, करम कलंक न होइ ।

झूँघा अगम अगाध पद, वचन अगोचर गीत ॥६६॥

चूँघा जीव का लक्षण ।

जे उदास व्है जगत सों, गढ़े परम रस प्रेम ।

सो चूँघा गुरु के वचन, चूँघे बालक जेम ॥६७॥

सूँघा जीव का लक्षण ।

जो सुवचन रुचि नों मुनै, दिए दृष्टता नाहि ।

परमारथ समुझै नहीं, सो सूँघा जगनाहि ॥६८॥

जंघा जीव का लक्षण ।

जाको विकथा हित लगे, प्रागम संग प्राणि ॥

सो जंघा विषयी विकल, दृष्ट गृष्ट प्राणि ॥६९॥

घूँघा जीव का लक्षण ।

जाके वचन श्रवण नहिं, नहिं मन सर्गति विगम ।

जड़ता सों जड़वत भयो, घूँघा ताको नाम ॥७०॥

पाँच प्रकार के जीवों का विधिच नर्गति ॥७१॥

झूँघा सिद्ध कहै सब कोट, झूँघा जंघा भ्रमर होत

घूँघा घोरविकल ननार्ग, चूँघा जीव नाना प्रकार ॥७२॥

चूँघा जीव का लक्षण ।

चूँघा साधक सोच को, को कोर दुखनाश

लहै पोख नंतोष नों, दानों लक्षण नाम ॥७३॥

कृपा प्रसन्न संवेग पद, प्रणि भव विगम

ए लक्षण जाके हिये, सब समस्त जीव नाम ॥७४॥

सप्त न्यसन के नाम । चौपाई ।

जूवा आमिप मदिरा दारी, आखेटक चोरी पर नारी ।
एई सातव्यसन दुखदाई, दुरितमूल दुर्गतिके भाई ॥२७॥

व्यसनों के द्रव्य और भाव भेद ।

दर्वित ये सातों व्यसन, दुराचार दुखधाम ।
भावित अन्तर कल्पना, मृपा मोह परिणाम ॥२८॥

सप्त भाव व्यसनों का स्वरूप । सवैया इकतीसा ।

अशुभमें हारि शुभ जीति यह दूत कर्म, देहकी मगन-
ताई यहै मांस भखिवो । मोह की गहलसों अजान यहै
सुरापान, कुमति की रीति गनिकाकौ रस चखिवो ॥ निरदे
वहै प्राणघात करिवो यहहै शिकार, परनारी संग परबुद्धि
को परखिवो । प्यारसों पराई सोंज गहिवेकी चाह चोरी,
येई सातों व्यसन विडारैं ब्रह्म लखिवो ॥२९॥

साधक जीवका पुरुषार्थ । दोहा ।

विसन भाव जामें नहीं, पौरुष अगम अपार ।
किये प्रकट घटसिंधु मथि, चौदह रतन उदार ॥३०॥

चौदह भाव रत्न । सवैया इकतीसा ।

लक्ष्मी सुबुद्धि अनुभूति कौउस्तुभ मणि, वैराग कल्प
वृक्ष शंख सुवचन है । ऐरावत उद्यम प्रतीति रंभा उदै
विष, कामधेनु निर्जरा सुधा प्रमोद घन है ॥ ध्यान चापः

अम रीति मदिरा विवेक वैद्य, शुद्धभाव चन्द्रमा तुरंगमन्य
मन है । चौदह रतन ये प्रकट होइ जहां नहां, तान के
उदीत घट सिन्धु की मथन हैं ॥३१॥

चौदह रत्नों में कौन हेय और कौन उपादेय है । दोहा ।

किये अवस्था में प्रकट, चौदह रतन रत्नाल ।
कल्लु त्यागे कल्लु संग्रह, विधि निषेधही रत्नाल ॥३२॥
रमा शंख विष धनु मृग, वैद्य धेनु हय देव ।
मणि रंभा राज कल्पतरु, मुग्धा सोम पादेय ॥३३॥
इह विधि जो परभाव विष, चर्म रने निषेध
सो साधक शिवपंथ की, निषेधक सिद्ध ॥३४॥

मोक्ष मार्गके साधक जीवों की शक्तियों के अनुसार ।

ज्ञान दृष्टि जिनके, घट समान, जिनमें प्रसन्नता
परजाइ । जिनके भद्रकल्प दिन दिन प्रीति, सुख पर
साधन अधिकाइ । जे देवनिप्रसीत मंगल मंगल, जिनके मंगल
राखें ठहराइ । ते प्रवीन रागि जौन मोक्ष मंग, साधक
होइ परमपद पाइ ॥३५॥

सुख अनुभवसे मोक्ष और निःकारण सुख । दोहा ।

चाकसी मिरत जासी संसार निवृत्त साधक साधक
सम्पद, मिथ्यात नाश दण्डि । निवृत्त मरणादुत्पत्ति
साधि लीनी जिन, लीनी मोक्षद्वार परमपद पाइ ॥३६॥

सोई शुद्ध अनुभौ अभ्यासी अधिनाशी भयो, गर्यो ताको
करम भरम रोग गरिके । मिथ्यामति अपनो गरूप न
पिछाने तातै, ढोले जग जाल में अनन्त काल गरिके ॥३६

आत्मप्रनुभव का परिणाम ।

जे जीव दरवरूप तथा परजायरूप, दोऊ नै प्रमाण
वस्तु शुद्धता गहत है । जे अशुद्ध भावनिके त्यागी भये
सरवथा, विपै सों विमुख व्है विरागता बहत है ॥ जे जे
ग्राह्यभाव त्यागभाव दोउ भावन काँ, अनुभौ अभ्यासविपै
एकता करतु है । तेई ज्ञान क्रिया के आराधक सहज मोख
मारग के साधक अवाधक महतु है ॥३७

ज्ञान क्रिया का स्वरूप । दोहा ।

विनसि अनादि अशुद्धता, होइ शुद्धता पोख ।
ता परिणतिकों बुध कहैं, ज्ञान क्रिया सो मोख ॥३८

सम्यक्त्व से क्रमशः ज्ञान की पूर्णता होती हैं ।

जगी शुद्ध समकित कला, बगी मोक्षमग जोइ ।
वहे करम चूरन करै, क्रम क्रम पूरन होइ ॥३९
जाके घट ऐसी दशा, साधक ताको नाम ।
जैसं जो दीपक धरे, सो उजयारा धाम ॥४०

सम्यक्त्वकी महिमा ।

जाके घट अंतर मिथ्यात अंधकार गयो, भयो पर-

गास सुद्ध समकित भान को । जाकी मोह निद्रा फटी
ममता पलक फटी, जान्यो जिन मरम अवाचा भगवानकी
॥ जाकी ज्ञान तेज वग्यो उद्यम उदार जग्यो, लग्यो सुद्ध
पोख समरस सुधा पान को । ताही तु दिव्यजन की संसार
निकट आयो, पायो तिन मारग सुगम निरवान को ॥४॥

सम्यक्त्व ज्ञान की मतिमा ।

जाके हिरदे में व्याह्लाद साधना करन, सुद्ध साधना
को अनुभव प्रगट भयो है । जाके संकल्प विकल्प की
विकार मिटि, सदा काल एकीभाव मन परिणयो है ॥
जिनि बंध विधि परिहार मोक्ष संगीकार, ऐसी मतिमा
पक्ष सोड छाँडि दयो है । जाकी ज्ञान मतिमा उद्योग दिन
दिन प्रति सोई भवमागर उलंघ पाव भयो है ॥ ४॥

अनुभव में नय पक्ष नहीं है ।

शस्तिरूप नासति अपनेक एक धिर, नद, धार, धार
इत्यादि नाना रूप जीव कहिये । ताँने एक नेही प्रतीयो
न अपर दृजी, नैकों न दिग्राह वाट विराट में रहिये
थिरता न होइ विकल्प की तरंगनिमें, संतान की प्रकृति
दशा न लहिये । ताँने जीव अक्षय अनादि अमरी पद
ऐसा पद साध के समाधि सुद्ध कहिये ॥ ५ ॥

आत्मा अक्षय होत मान मान में अक्षय नहीं

जैसे एक पावो अक्षय फल ताँने खाति होत ॥ ५ ॥

गुठली छिलक जब मानिये । यों तो न वनें पै ऐसे वने
जैसे वहै फल, रूप रस गंध फास अखंड प्रवानिये ॥ तेमें
एक जीव कौ दरव क्षेत्र काल भाव, अंश भेद करि भिन्न
भिन्न न बखानिये । दर्वरूप क्षेत्र रूप काल रूप भाव रूप,
चारों रूप अलख अखंड सत्ता मानिये ॥ ४४

ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप ।

कोऊ ज्ञानवान कहे ज्ञान तो हमारी रूप, ज्ञेय पद
दर्व सो हमारी रूप नाहीं हैं । एकनै प्रवान ऐसे दूजी अव
कहों जैसे, सरस्वती अक्षर अर्थ एक ठांही है ॥ तेमें
ज्ञाता मेरो नाम ज्ञान चेतना विराम ज्ञेयरूप सकति अनंत
सुख पाही है । ता कारण वचन के भेद भेद कहे कोऊ
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय को विलास सत्ता मांही है ॥ ४५
स्वपर प्रकासक सकति हमारी, तातें वचन भेद भ्रम भारी ।
ज्ञेय दशा द्विविधा परमासी, निजरूपा पररूपा भासी ॥ ४६
दोहा ।

निज रूपा आत्म सकति, पर रूपा परवस्तु ।

जिन लख लीनो पेच यह, तिनि लखलियो समस्त ॥ ४७

स्याद्वाद में जीव का स्वरूप ।

करम अवस्था में अशुद्धों विलोकियत, करम कलंकों
रहित शुद्ध अंग है । उभे नै प्रमान समकाल शुद्धाशुद्धरूप,

साध्यसाधक द्वार

ऐसी परजाय धारी जीव नाना रंग हैं ॥ एक ही रंग में
त्रिधारूप पै तथापि याकी, अखंडित चेतना सदा न भंग
है । यह स्याद्वाद याकी भेद स्याद्वादी जानै. नृप न
माने जाकी हियो दृग भंग है ॥४८८

सवेया इकतीना ।

निहचे दरच दृष्टि दीजै तब एक नद. गुन दया
भेद भावसों बहुत है । असंग प्रदेस संयुक्त नाना प्रमाण,
ज्ञान की प्रभासों लोकालोक नानशुन है ॥ दृष्टे दर्शन
के अंग छिनभंगुर हैं, चेतना सकति नों अखंडित प्रान
है । सोहै जीव जगत दिनायक जगत नार, जाकी सी
महिमा अपार अदभुत है ॥४८९

सवेया इकतीना ।

विशेष सकति परिनितियों विद्वान् दर्श. नाना प्रमाण
विचारतैं सहज सत्ता है । दृष्टम संशय नों अखंडित
बो निवाली. निहचे सरूप सदा गुन नाना प्रमाण,
सुभाष धरे लोकालोक प्रमाण, नाना प्रमाण नाना प्रमाण
गालवंत है । सोहै जीव जगत दिनायक जगत नार, जाकी सी
जाकी किरति कहां न समझि समेत है ॥४९०

नाथ स्वस्व देवदत्त नाना प्रमाण, नाना प्रमाण

पंच परदार मानात्मान की सत्ता नाना प्रमाण, नाना प्रमाण

जग मांही जगमगी है । ज्ञायक प्रभा में नाना जेय की
 अवस्था धरि, अनेक भई प एकता के रस पगी है ॥ याही
 भांति रहेगी अनन्त काल परजंत, अनन्त शक्ति कीरि
 अनंत सों लगी है । नरदेह देवल में केवल सरूप सुद्ध, ऐसी
 ज्ञान ज्योति की सिखा समाधि जगी है ॥ ५१

अमृत चन्द्रकला के तीन अर्थ । सबैया इकतीसा ।

अक्षर अरथ में मगन रहै सदा काल, महासुख देवा
 जैसी सेवा काम गविकी । अमल अबाधित अलख गुन
 गावना है, पावनां परमसुद्ध भावना है भविकी ॥ मिथ्यात
 तिमिर अपहारा वर्द्धमान धारा, जैसी उभे जाम लों किरन
 दीपे रवि की । ऐसी है अमृतचन्द्र कला त्रिधा रूप धरै,
 अनुभौ दशा गरंथ टीका बुद्धि कवि की ॥ ५२

दोहा ।

नाम साध्य साधक कछो, द्वार द्वादसम ठीक ।
 समयसार नाटक सकल, पूरन भयो सटीक ॥ ५३
 ग्रन्थ के अन्त में ग्रन्थकार की आलोचना । निषेध ।
 अब कवि निज पूरव दशा, कहै आपसों आप ।
 सहज हरप मनमें धरै, करै न परचाताप ॥ ५४
 सबैया इकतीसा ।

जो मैं आपा छांड़ि दीनों पररूप गहि लीनो, कीनों न

चसेरौ तहाँ जहाँ मेरो थल है । भोगनिको भोगि वहै करम
को कर्ता भयो, हिरदे हसारे राग डेप मोह मल है ॥ पेसी
विपरीति चाल भई जो अतीत काल, सो तो मेरी क्रिया
की ममत्व कौ फल है । ज्ञान दृष्टि भासी भयो क्रिया सों
उदासी वह, मिथ्या मोह निद्रा रें सुपन कोसो छल है ॥५५

दोहा ।

अमृतचन्द सुनिराज कृत, पूरन भयो गिरन्ध ।

समयसार नाटक प्रगट, पंचमगति को पंथ ॥ ५६

इति समयसार नाटक ग्रन्थ अमृतचन्द आचार्य कृत सम्पूर्ण

चतुर्दश गुणस्थानाधिकार

मंगलाचरणा । दोहा ।

जिनप्रतिमा जिनसारखी, नमे बनारसि ताहि ।

जाके भगति प्रभाव सों, कीनो ग्रंथ निवाहि ॥१

जिन प्रतिविम्ब का माहात्म्य ।

जाके मुख दरश सों भगत के नैननि कों, धिक्ता ही
चानी वढ़ै चंचलता बिनसी । सुद्रा देखि केरली की सुद्रा
याद आवे जहाँ, जाके आगे इन्द्रकी विभूति दीने दिनसी
जाको जस जपत प्रकाश जगे हिरदे में, मोई शुद्ध मति होइ

हुती जो मलिन सी । कहत बनारसी मुमहिमा प्रकट जाकी
सोहै जिनकी छवि सुविद्यमान जिनसी ॥ २

जिन मूर्ति पूजकों की प्रपंसा ।

जाके उर अन्तर मुदृष्टि की लहरि लसी, विनगी
मिथ्यात मोह निद्रा की ममारखी । सैली जिनशासन की
फैली जाके घट भयो, गरव को त्यागि पट दग्व को पार-
खी । आगम के अक्षर पड़े हैं जाके श्रवण में, हिरदै भंडार
में समानी वाणी आरखी । कहत बनारसी अल्प भव
थिति जाकी, सोई जिन प्रतिमा प्रमाने जिन सारखी ॥ ३

चोपाई ।

जिन प्रतिमा जन दोष निकन्दे, सोस नमाइ बनारसि वन्दे ।
फिरि मनमाँहि विचारे ऐसा, नाटक ग्रंथ परमपद जैसा ॥ ४
परम तत्त्व परचै इस माँही, गुण थानककी रचना नाँही ।
यामें गुणथानक रस आवे, सो गरन्थ अति शोभा पावे ॥ ५

दोहा ।

यह विचारि संचेपसों, गुणथानक रस चोज ।
वरनन करे बनारसी, कारण शिवपथ खोज ॥ ६
नियत एक विवहार सों, जीव चतुर्दश भेद ।
रंग जोग बहुविधि भयौ, ज्युं पट सहज सुफेद ॥ ७

चौदह गुण स्थानों के नाम ।

प्रथम मिथ्यात दूजो सासादन तीजो मिश्र, चतुर्थ

अव्रत पंचमो व्रत रंच है । छड़ो परमत्त नाम सातमों
अपरमत्त, आठमो अपूरवकरण सुख संच है ॥ नौमो
अनिवृत्ति भाव दशमो सूक्ष्म लोभ, एकादशमों सु उपर्शात
मोह वंच है । द्वादशमों क्षीण मोह तेरहों संयोगी जिन,
चौदहों अजोगी जाकी थिति अंक पंच है ॥ ८

मिथ्यात्व गुणस्थान का वर्णन ।

वरने सब गुण थान के, नाम चतुर्दश सार ।
अब वरनों मिथ्यात के, भेद पंच परकार ॥ ९

मिथ्यात्व गुणस्थान में पांच मिथ्यात्व का उदय है ।

प्रथम एकांत नाम मिथ्यात अभिग्रहीत, दूजो विप-
रीत अभिनिवेशिक गोत है । तीजो विनै मिथ्यात अना-
भिग्रह नाम जाकी, चौथो संशे जहाँ चित भोरको सो पोत
है ॥ पंचमो अज्ञान अनाभोगिक गहल रूप, जाके उदय
चेतन अचेतनसो होत है । येई पांचों मिथ्यात जीव को
जगमें अभावै, इन्हके विनास सनकित को उदोत हैं । १०

एकान्त मिथ्यात्व का स्वरूप । दोहा ।

जो एकांत नय पक्ष गहि, छके कटावे दक्ष ।
सो एकंतवादी पुरुष, मृदावंत परतक्ष ॥ ११

विपरीत मिथ्यात्व का स्वरूप ।

ग्रंथ उकति पथ उधपि जो, थापे कुमत्त स्वरूप ।
सुजस हेतु गुरुता गहे, सो विपरीती जीव ॥ १२

विनय मिथ्यात्व का स्वरूप ।

देव कुदेव सुगुरु कुगुरु, गिने समान जु कोइ ।
नमें भगतिसों सबनिको, विनय मिथ्याती मोइ ॥ १३

संशय मिथ्यात्व का स्वरूप ।

जो नाना विकल्प गहे, रहे हिण् हेरान ।
थिर व्है तत्व न सदहै, सो जिय संशयवान ॥ १४

अज्ञान मिथ्यात्व का स्वरूप ।

जाको तन दुख दहलसों, सुरति होत नहि रंच ।
गहलरूप वरते सदा, सो अज्ञान तिरयंच ॥ १५

मिथ्यात्व के दो भेद ।

पंच भेद मिथ्यात के, कहे जिनागम जोइ ।
सादि अनादि स्वरूप अव, कहों अवस्था दोइ ॥ १६

सादि मिथ्यात्व का स्वरूप ।

जो मिथ्यादल उपसमें, ग्रन्थ भेद बुध होइ ।
फिर आवे मिथ्यात्व में, सादि मिथ्याती सोइ ॥ १७

अनादि मिथ्यात्व का स्वरूप ।

जिन गरंथि भेदी नहीं, ममता मगन सदीव ।
सो अनादि मिथ्यामती, विकल वहिमुख जीव ॥ १८

सासादन गुण स्थान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा ।
कह्यो प्रथम गुण थान यह, मिथ्यामत अभिधान ।

करूँ अल्प वरनन अबै, सासादन गुण थान ॥ १६

सासादन गुणस्थान का स्वरूप ।

जैसेँ कोऊ क्षुधित पुरुष खाइ खीर खाँड, वोन करे
पीछे को लगार स्वाद पावे है । तैसे चढि चौथे पांचए कै
छडे गुन थान, काहु उपसमी को कपाय उदै आवे हे ॥
ताही समै तहाँ सों गिरें प्रधानदशात्यागि, मिथ्यात अवस्था
को अधोमुख व्है धावे है । बीच एक समै वा छ आवली
प्रवाँन रहै, सोई सासादन गुणथानक कहावे है ॥ २०

तीसरा गुणस्थान कहने की प्रतिज्ञा ।

सासादन गुण थान यह, भयो समाप्त दीय ।

मिश्रनाम गुण थान अब, वरनन करूँ तृतीय ॥ २१

तृतीय गुणस्थान का स्वरूप ।

उपसमी समकिती वै तो सादि मिथ्यामती, दुष्टुनियों
मिश्रित मिथ्यात आइ गहै है । अन्तानुबन्धी चौकरीको
उदै नाँही जामे, मिथ्यात समै प्रकृति मिथ्यात न रहै है ॥
जहाँ सद्गहन सत्यासत्य रूप समकाल, ज्ञानभाव निध्या-
भाव मिश्र धारा बहै है । जाकी धिति अंतर सुहृत्त उभय
रूप, ऐसौ मिश्र गुणथान अचारज कहै है ॥ २२

चौथे गुणस्थानका वर्णन करने की प्रतिज्ञा

मिश्र दशा पूरण भई, वही प्रधानति भाषि ।

अथ चतुर्थ गुणस्थानविधि, कहीं जिनागम यापि ॥२३

चौथे गुणस्थान का वर्णन । सर्वथा शक्तीसा ।

केई जीव समकित पाइ अर्थ पुद्गल, पणवर्त काल
ताई चोखे होइ चित्तके । केई एक अंतर मुहूरत में गंठि
भेदि, मारग उत्तंघि सुख वेदे मोच चित्त के ॥ तातें अंतर
मुहूरत सों अर्द्ध पुद्गल लों, जेते सम हीहि तेते भेद
समकित के । जाही सम जाको जय समकित होइ सोई,
तब ही सों गुन गहे दोष दहे इतके ॥ २४

दोहा ।

अथ अपूर्व अनिवृत्ति त्रिक, करन करे जो कोइ ।

मिथ्या गंठि विदारि गुण, प्रगटे समकित सोइ ॥२५

सम्यक्त्व के आठ विवरण ।

समकित उत्पत्ति चिन्ह गुण, भूपन दोष विनास ।

अतीचार जुत अष्टविधि, वरनों विवरण तास ॥२६

सम्यक्त्व का स्वरूप । चौपाई ।

सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिनदिन रीति गहै समताकी ।

छिन छिन करे सत्पकी साको, समकित नाम कहावे ताको २७

सम्यक्त्व की उत्पत्ति ।

के तौ सहज सुभाउकै, उपदेशे गुरु कोइ ।

चहुँ गति सैनी जीवको, सम्यक्दर्शन होइ ॥ २८

सम्यक्त्वके चिन्ह ।

आपा परचे निज विषे, उपजे नहिं संदेह ।

सहज प्रपंचरहित दशा, समकित लक्षण एह ॥२६

सम्यक्त्व के आठ गुण ।

करुणा वच्छल सुजनता, आत्म निंदा पट ।

समता भगति विरागता, धरम राग गुन आठ ॥२७

सम्यक्त्व के पांच भूषण ।

चित प्रभावना भावजुत, हेय उपादेय वानि ।

धीरज हरप प्रवीनता, भूपन पंच वखानि ॥२८

सम्यग्दर्शन पच्चीस दोषवजित होता है ।

अष्ट महामद अष्ट मल, पट आयतन विशेष ।

तीन मूढता संजुगत, दोष पचीसों एष ॥२९

आठ महामद के नाम ।

जाति लाभ कुल रूप तप, बल विद्या अधिकांश ।

इनको गरव जु कीजिये, यह मद अष्ट प्रकार ॥३०

आठ मलों के नाम ।

आशंका अस्थिरता वांछा, समता उष्टि दशा दुरगता ।

वत्सलरहित दोष पर भाषे, चित प्रभावनावांछि न गखे ॥३१

छह अनामतन ।

कुगुरु कुदेव कुधर्म-धर, कुगुरु कुदेव कुपने ।

इनकी करे सराहना, यह पटायतन कर्म ॥३५

तीन मूढता के नाम और पच्चीस दोष ।

देवमूढ़ गुरु मूढता, धर्ममूढता पोष ।

आठ आठ पट तीन मिलि, एण्पचीस सब दोष ॥३६

पांच कारणों से सम्यक्त्व का विनाश होता है ।

ज्ञान गर्व मति मंदता, निहुर वचन उदगार ।

रुद्रभाव आलस दसा, नास पंच परकार ॥ ३७

सम्यग्दर्शन के पांच अतिचार ।

लोक हास भय भोग लूच, अग्र सोच थिति चैव ।

मिथ्या आगम की भगति, मृपा दरसनी सेव ॥ ३८

चोपाई ।

अतीचार ए पंच प्रकारा, समल करिह समकित की धारा ।

दूपन भूपन गति अनुसरनी, दसा आठ समांकितकी वरनी ३९

मोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियों के नाम ।

प्रकृति सात अब मोह की. कहूँ जिनागम जोह ।

जिनको उदै निवारिके, सम्यक्दर्शन होइ ॥४०

मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के नाम । सर्वथा इक्कीसा ।

चारित मोहकी चारि मिथ्यात की तीन तागें, प्रथम
प्रकृति अनंतानुबंधी कोहनी । बीजी महामान रस भीजी
मायामई तीजी, चौथी महालोभ दसा परिग्रह पोहनी ॥

पांचई मिथ्यातमति छद्दी मिश्रपरिनति, सातई समै प्रकृति समकित मोहनी । एई पट विग वनितासी एक कुतियासी, सातों मोह प्रकृति कहावै सत्ता रोहनी ॥४१

सम्यक्त्वों के नाम । छप्पय ।

सात प्रकृति उपसमहि, जासु सो उपसम मंडित ।
सात प्रकृति छय करन-हार छायािकी अखंडित ॥ सात
मांहि कछु खिपहिं, कछुक उपसम करि रखे । सो छय
उपसम वंत, मिश्र समकित रस चवखे । पट प्रकृति उप-
शमै वा खपै, अथवा छय उपसम करे । सातई प्रकृति जाके
उदय, सो वेदक समकित धरे ॥४२

सम्यक्त्व के नव भेदों का वर्णन ।

छय उपसम वरते त्रिविधि, वेदक चार प्रकार ।
छायक उपसम जुगलपुत, नीधा समकित धार ॥४३

क्षयोपशम सम्यक्त्व के तीन भेदों का वर्णन ।

चारि खिपहि त्रय उपसमहि, पनछय उपसम दोर ।
छै पट उपसम एक यों, छय उपसम त्रिक दोर ॥४४

वेदक सम्यक्त्व के चार भेद ।

जहां चारि प्रकृती खिपहिं, छै उपसम एक वेद ।
छय उपसम वेदक दशा, ताहु प्रथम यह भेद ॥४५
पंच खिपै एक उपसमै, एक वेदे जिहि दोर ।

सो छय-उपसम वेदकी, दशा द्वातिस यह और ॥४६

छय पट वेदे एक जो, छायाक वेदक सोइ ।

पट उपसम इक प्रकृति विद, उपसमवेदक होइ ॥४७

छायिक व उपसमसम्यक्त्वका स्वरूप न कहनेका कारण ।

उपसम छायाक की दशा, पूर्य पट पद मांदि ।

कही प्रकट अब पुनरुक्ति, कारण बरनी नाहि ॥४८

नव प्रकार के सम्यक्त्वों का विवरण ।

छय उपसम वेदक खिपक, उपसम समकित चारि ।

तीन चारि इक इक मिलत, सब नव भेद विचारि ॥४९

प्रतिज्ञा । सोरठा ।

अब निहचे विवहार, अरु सामान्य विशेषविधि ।

कहों चारि परकार, रचना समकित भूमिकी ॥५०

सम्यक्त्व के चार प्रकार ।

मिथ्यामति गंठि भेदि जगी निरमल ज्योति, जोगसों
अतीत सोतो निहचे प्रमानिये । वहुँ दुन्द दसासों कहावे
जोगसुद्रा धरे, मति श्रुत ज्ञान भेद विवहार मानिये ॥
चेतना चिह्न पहिचान आपा पर वेदे, पौरुष अलप ताते
समान बखानिये । करे भेदाभेदकी विचार विसताररूप,
हेयगेय उपादेयसों विशेष जानिये ॥५१

चतुर्थ गुणस्थान के वर्णन का उपसंहार ।

थिति सागर तेतीस, अन्तरसूहरत एक वा ।

अविरत समकृति रीति, यह चतुर्थ गुण धान इति ॥ ५२

पंचम गुणस्थान ।

अथ वरनूँ इकईस गुण, अरु बावीस अभव ।

जिनके संग्रह त्यागसों, सोमैं श्रावक पक्ष ॥ ५३

श्रावक के २१ गुण ।

लज्जावन्त दयावन्त प्रसन्न प्रतीतवन्त, पर दोष को ढकैया परउपकारी हैं । सौमदृष्टि गुणग्राही गरिष्ठ सचको इष्ट, शिष्ट-पत्नी मिष्टवादी दीरघ विचारी हैं ॥ विशेषत रसज्ञ कृतज्ञ तज्ञ धरमज्ञ, न दीन न अभिमानी मध्य विद-हारी हैं । सहजै विनीत पाप क्रिया सों अतीत पैनी, श्रावक पुनीत इक्कीस गुण धारी हैं ॥ ५४

बाईस अभव ।

ओरा घोर बरा निशि भोजन, यदुधीजा पैगन लन्याय ।
पीपर घर ऊमर कठूँवर, पाकर जो फल होइ अखान ॥
कन्दमूल माटी विप्राश्नामिष, नधु साखन बरु सँदरा पान ।
फल अति तुच्छ तुसार चलित रस, जिनसब प दाँन
अखान ॥ ५५

प्रतिज्ञा दोहा ।

अथ पंचम गुणधानशी, रचना बरखूँ ॥ ५६

जामें एकादश दशा, प्रतिज्ञा नाम विद्वत् ॥ ५६

ग्यारह प्रतिमाओं के नाम ।

दर्शन विशुद्धकारी वारह विरतधारी, सामायक-
चारी पर्व प्रोपध विधि वहै । सचित्त की परिहारी दिवा
अपरस नारी, आठों जाम ब्रह्मचारी निरारम्भी वहै रहै ॥
पाप परिग्रह छंडे पाप की न शिक्षा मंडे, कोऊ याके
निमित्त करे सो वस्तु न गहै । ऐते देशव्रत के धरैया सम-
क्रिती जीव, ग्यारह प्रतिमा तिन्हें भगवन्त जी कहै ॥ ५७

प्रतिमा का स्वरूप ।

संयम अंश जग्यो जहाँ, भोग अरुचि परिणाम ।
उदय प्रतिज्ञा की भयो, प्रतिमा ताको नाम ॥ ५८

दर्शन प्रतिमा का स्वरूप ।

आठ मूलगुण संग्रहै, कुविसन क्रिया न कोइ ।
दर्शन गुन निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोइ ॥ ५९

व्रत प्रतिमा का स्वरूप ।

पंच अणुव्रत आदरे, तीन गुणव्रत पाल ।
शिक्षाव्रत चारों धरे, यह व्रत प्रतिमा चाल ॥ ६०

सामायिक प्रतिमा का स्वरूप

दर्व भाव विधि संजुगत, हिये प्रतिज्ञा टेक ।
तजि ममता समता ग्रहै, अंतर सुहूरत एक ॥ ६१

जो अरि मित्र समान विचारै, आरत रौद्र कुध्यान निवारै ।

संयम सहित भावना आवे, सो सामायिकव्रत कहावे ॥ ६२

चौथ प्रतिमा का स्वरूप ।

सामायिक की सी दशा, चार पहर लों होइ ।

अथवा आठ पहर रहे, प्रौढ प्रतिमा सोइ ॥ ६३

पांचवीं प्रतिमा का स्वरूप ।

जो सचित्त भोजन तजे, पीवे प्रासुक नीर ।

सो सचित्त त्यागी पुरुष, पंच प्रतिमा गीर ॥ ६४

छठी प्रतिमा का स्वरूप ।

जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथि आवे निशि दिदम नंभाले
गहि नौवाडि करै व्रत रक्षा, सो षट् प्रतिमा साधक कहा ॥ ६५

सातवीं प्रतिमा का स्वरूप ।

जो नववाडि सहित विधि साधे, निशिदिन ब्रह्मचर्य आगधे
सो सप्तम प्रतिमा धर ज्ञाता, शीलशिरोमणि जगत विद्वान् ॥

नव वाडि के नाम ।

तिय थल वास प्रेम रुचि निरखन, दे परीत भाग्य
मधु बैन । पूरव भोग केलि रस-चिन्तन, गुण सागर नैन
चित्त चैन । करि सुचि तन शृंगार बनावन, तिय पर्यंत
मध्य सुख सैन । मनमय कथा उदर भरि नोवन, दे नद
वाडि जान मत जैन ॥ ६७

आठवीं प्रतिमा का स्वरूप ।

जो विवेक विधि आदरे, करे न पापारंभ ।

सो अष्टम प्रतिमा धनी, कुगति विजै रणधर्म ॥६८

नवमी प्रतिमा का स्वरूप ।

जो दशधा परिग्रह कौ त्यागी, सुख संतोष सहित वैरागी ।

समस्त संचित किंचित्ग्राही, सो श्रावक नौ प्रतिमा वाही ६९

दसमी प्रतिमा का स्वरूप ।

पर कौ पापारंभ को, जो न दंड उपदेश ।

जो दशमी प्रतिमा सहित, श्रावक विगत कणेश ॥७०

ग्यारवी प्रतिमा का स्वरूप ।

जो सुछंद वरते तज डेरा, मठ मंदप महि कर बसेरा ।

उचित आहार उदंड विहारी, सो एकादश प्रतिमाधारी ७१

प्रतिमाओं के सम्बन्ध में मुख्य उल्लेख ।

एकादश प्रतिमा दशा, कही देशव्रत माहि ।

वही अनुक्रम मूलसों, गहौ सु छूटे नाहि ॥ ७२

प्रतिमाओं की अधेक्षा श्रावकों के भेद ।

षट् प्रतिमा ताई जवन, सध्यम नव पर्यन्त ।

उत्तम दशमी ग्यारमी, इति प्रतिमा विरतंत ॥ ७३

पांचवें गुण स्थान का काल ।

एक कोटि पूरव गिनि लीजे, तामें आठ वरप घट कीजे ।

यह उत्कृष्टकाल थिति जाकी, अन्तर मुहूर्त्त जघन्य दशाकी ७४

एक पूर्व का प्रमाण ।

सत्तर लाख किरोड़ मित, छप्पन सहस किरोड़ ।

ऐते वरस मिलाइ के, पूरव संख्या जोड़ ॥ ७५

अन्तमुहूर्त का मान । दोहा ।

अंतमुहूर्त द्वै घरी, कछुक घाटि उतकिष्ट ।

एक समय एकावली, अंतरमुहूर्त कनिष्ट ॥ ७६

छठे गुणस्थान का वर्णन । प्रतिज्ञा । दोहा ।

यह पंचम गुणस्थानकी, रचना कही विचित्र ।

अब छठे गुणस्थान की, दसा कहूं सुन मित्र ॥ ७७

छठे गुणस्थानका स्वरूप ।

पंच प्रमाद दशा धरै, अट्ठाईस गुणवान ।

थविरकल्पि जिनकल्पिजुत, हैं प्रमत्त गुणधान ॥ ७८

पांच प्रमादो के नाम । दोहा ।

धर्मराग विकथा वचन. निद्रा विषय कषाय ।

पंच प्रमाद दशा सहित, परमादी मुनिराय ॥ ७९

साधु के अट्ठाईस मूल गुण । सर्वथा एकतीता ।

पंच महाव्रत पालै पंच समिति संभालै, पञ्च इंद्रो
जीति भयौ भोगी चित चैनको । पट आवश्यक मित्या दबित
भावित साधै, प्रासुक धरामें एक आसन है नैनको ॥ संजन
न करै केश लुंचै तन वस्त्र मुंचै, त्यागै दंतदन पै सुगंध
स्वास वैन को । टाढ़ी कर से सहार लपुमुंजी एक दाग.
अट्ठाईस मूलगुणधारी जती जैनको ॥ ८०

पंच अणुव्रत और पंच महाव्रत का स्वरूप ।

हिंसा मृषा अदत्त धन, मैथुन परिग्रह गात्र ।

किंचित त्यागी अनुव्रती, सब त्यागी भृतिगात्र ॥८१॥

पंच समितिका स्वरूप । दोहा ।

चलै निरखि भाखै उचित, भखै अदोष अहार ।

लेइ निरखि डारै निरखि, समिति पंच परकार ॥८२॥

द्यय आवण्यक । दोहा ।

समता वंदन श्रुति करन, पाटिकानो सज्भाव ।

काउसगग मुद्रा धरन, पटावसिक ये भाव ॥८३॥

स्थविरकल्पी और जिनकल्पी साधुओंका स्वरूप । सदैव इकतीसा

थविरकल्पि जिनकल्पि दुविध मुनि, दोऊ बनवासी
दोऊ नगन रहतु हैं । दोऊ अठाईस भूलगुनके धरैया दोऊ,
सरब त्यागी वहै विरागता गहतु हैं ॥ थविरकल्पि ते जिन
कै शिष्य साखा होइ, बैठिकें सभामें धर्मदेसना कहतु हैं ।
एकाकी सहज जिनकल्पि तपस्वी घोर, उदै की मरोरसों
परिसह सहतु हैं ॥८४॥

वेदनीय कर्म जनित ग्यारह परिपह । सदैव इकतीसा ।

ग्रीष्म में धूपथित सीत में अकंप चित, भूखै धरै धीर
प्यासै नीर न चहतु हैं । डंसमसकादिसों न डरें भूमि सैन
करें, वध बंध विथामें अडोल ह्वै रहतु है ॥ चर्या दुख

भरें तिन फाससों न थर हरै, मल दुरगंधकी मिलानि न
गहतु हैं । रोगनिकौ न करै इलाज ऐसी मुनिराज, वेदनी
के उदै ये परीसह सहतु हैं ॥ ८५

चारित्रमोहजनित सात परीपह । कुण्डलिया ।

ऐते संकट मुनि सहै, चारित मोह उदोत ।
लज्जा संकुच दुख धरै, नगन दिगंबर होत ॥
नगन दिगम्बर होत, श्रोत गति म्याद न संधै ।
तिय सनमुख दग रोकि, मान अपमान न देखै ॥
थिर ह्वै निरभै रहै, सहै कुवचन जग जेते ।
भिच्छुकपद संग्रहै, लहै मुनि संकट पेटे ॥ ८६

ज्ञानावरणीय जनित दो परीपह । दोहा ।

अलप ज्ञान लघुता लखै, मति उतकरप बिलोड ।
ज्ञानावरन उदोत मुनि, सहै परीसह दोड ॥ ८७

दर्शनमोहनीय जनित और अन्तराय जनित परीपह । दोहा ।

है सअदरसन दुरदसा, दरसन मोह उदोत ।

रोके उमग अलाभ की, शन्तगाय के होत ॥ ८८

बाईस परीपहों का वर्णन । नवैना शरीरना ।

एकादश वेदनीकी, चारित्रमोहकी सात ज्ञानावरणीय
की दोह, एक अन्तरायकी । दर्शनमोहकी एक, अदरसन
बाधा सबै कोह मनसाकी केर बाकी केर कायकी । का

कौ अलप काहूकौ बहुत उनीम ताई, एक ही समय में उदै
 आवै असहायकी । चर्या थित सज्जामांहि एक सीत उष्ण-
 मांहि, एक दोइ होइ तीनि नाहीं समुदायकी ॥८६॥

स्थविरकल्पी और जिनकल्पी नातु को नुनना । दोहा ।

नाना विधि संकट दसा, सहि सार्ध शिवपन्थ ।

थविरकल्पि जिनकल्पि धर, दोऊ सम निगरंथ ॥८७॥

जो मुनि संगतिमें रहै, थविरकल्पि सो जान ।

एकाकी जाकी दशा, सो जिनकल्पि बखान ॥ ८८॥

चोपाई ।

थविरकल्पिधर कल्लुक सरागी, जिनकल्पी महान वैरागी ।

इति प्रमत्तगुनथानक धरनी, पूरन भई जथारथ वरनी ॥८९॥

सप्तम गुणस्थान का वर्णन । चोपाई ।

अब वरनो सत्तम विसरामा, अप्रमत्त गुनथानक नामा ।

जहां प्रमाद क्रिया विधि नासे, धर्मध्यान थिरता परगासे ९०

दोहा ।

प्रथम करन चारित्र की, जासु अन्त पद होइ ।

जहाँ अहार विहार नहिं, अप्रमत्त है सोइ ॥ ९१॥

अष्टम गुणस्थान का वर्णन । चोपाई ।

अब वरनों अष्टम गुनथाना, नाम अपूरवकरन बखाना ।

कल्लुक मोह उपशमकरि राखे, अथवा किंचित क्षयकरिनाखे ९२

जे परिनाम भये नहिं कबही, तिन्हको उदय देखिये जवही ।

तब अष्टम गुनथानक होई, चारित करन दूसरो सोई ॥ ९३॥

नवमे गुणस्थान का वर्णन ।

अब अनिवृत्तिकरन सुन भाई, जहाँ भाव स्थिरता अधिकाई ।
 पूरव भाव चलाचल जेतै, सहज अडोल भये सब तैते ॥६७॥
 जहाँ न भाव उलटि अधि आवे, सो नवमो गुणस्थान कहावे ।
 चारितमोह जहाँ बहु छीजा, सोहै चरन करन पद तीजा ६८

दशवें गुणस्थान का वर्णन ।

कहों दशमगुणस्थान दुसाखा, जहँ सूक्ष्म शिवकी अभिलापा ।
 सूक्ष्मलोभ दशा जहाँ लहिये, सूक्ष्मसंपराय सो कहिये ॥६९॥

ग्यारहवें गुणस्थान का वर्णन ।

अब उपशांत मोह गुणस्थाना, कहों तासु प्रभुता परधाना ।
 जहां मोह उपशमैं न भासे, यथाख्यात चारित परगासे १००
 जाहि फरस के जीव गिर, परै करै गुन रट ।
 सो एकादसमो दसा, उपशम की सरहट ॥ १०१॥

बारहवें गुणस्थान का वर्णन ।

केवलज्ञान निकट जहँ आवे, तहाँ जीव मय मोह निपावे ।
 प्रगटे यथाख्यात परधाना, सो द्वादसम छीन गुणधाना १०२
 उपशम श्रेणी की अपेक्षा गुणस्थानों का काल । दोहा ।
 पट सत्तम अष्टम नवम, दश एकादश द्वाद ।
 अन्तरमुहुरत एक वा, एक समें धित धाग ॥ १०३॥
 क्षपक श्रेणी में गुणस्थानों का काल । दोहा ।
 छपक श्रेणि शारै नवै, दस अर दलि दान ।

थिति उत्कृष्ट जघन्य भी, अन्नमुहूर्त काल ॥१०४

तेरहवें गुणस्थान का वर्णन । दोहा ।

छीन मोह पूरन भयो, करि चूगन चिन चाल ।

अब संजोग गुनधान की, बरनों दशा रसाल ॥१०५

तेरहवें गुणस्थान का स्वल्प । गर्वेया इत्नीसा ।

जाकी दुःखदाता वाती चौकरी विनस गई, चौकरी
अवाती जरी जेवरी समान है । प्रगट भयो अन्न दंसन
अनंत ज्ञान, वीरज अनंत सुख सत्ता समाधान है ॥ जामें
आठ नाम गोत वेदनी प्रकृति अस्मी, एक्यासी चौरासी
चा पचासी परवान है । सो है जिनकेवली जगवासी भग-
वान, ताकी जो अवस्था सो संजोगी गुनधान है ॥१०६

केवलज्ञानी की मुद्रा और स्थिति । सर्वेया इत्नीसा ।

जो अडोल परजंक मुद्राधारी सरवथा, अन्यथा सु
काउसग मुद्रा थिरपाल है । खेत सपरस कर्म प्रकृति के
उदे आए, विना डग भरे अन्तरिक्ष जाकी चाल है ॥
जाकी थिति पूरव करोड़ि आठ वर्ष घाट, अन्तरमुहूर्त
जघन्य जग-जाल है । सो है देव आठारह दूपन-रहित
ताकौं, बनारसी कहे मेरी वंदना त्रिकाल है ॥ १०७

केवली भगवान को अठारह दोष नहीं होते । कुरडलिया ।

दूपन अठारह रहित, सो केवलि संजोग । जनम मरण

जाके नहीं, नहीं निद्रा भय रोग ॥ नहीं निद्रा भय नेग,
सोग विस्मय न मोहमति । जरा खेद परस्वेद, नाहि मद
वैर विपै रति ॥ चिंता नाहि सनेह, नाहि जहं प्यास न भृग्य
न । थिर समाधि सुख सहित, रहित अट्टारह दृपन । १०८

केवलज्ञानी प्रभु के परमौदारिक शरीर का अतिशय । कुण्डनिया ।

वानी जहाँ निरक्षरी, सप्त धातु मल नाहि । केम रोम
नख नहीं बढ़े, परम उदारिक मांहि । परम उदारिक मांति
जांहि इन्द्रिय विकार नसि, जथाख्यात चारित प्रधान थिर
सुकल ध्यान ससि । लोकालोक प्रकास, करन केवल रज-
धानी, सो तेरम गुनथान, जहाँ अतिशयमय वानी ॥ १०९

चौदहवें गुणस्थान का वर्णन । दोहा ।

यह सयोग गुनथान की, रचना कही अनूप ।

अव अयोगकेवल दशा, कहैं जधारथ रूप ॥ ११०

चौदहवें गुणस्थान का स्वरूप । सदैव एकलिंग ।

जहाँ काहू जीव कौं असाता उदे साता नाहि, काहू
कौं असाता नाहि साता उदे पाइये । मन पर काय को
अतीत भयो जहाँ जीव, जाकी जन गीत जन जीत सर
गाइये ॥ जामें कर्म प्रकृति की सत्ता जोगी जिन कोनी,
अंत काल द्वै समैं में सकल खिपाइये । जाकी सिद्धि पंच-
लघु अक्षर प्रमान सोई, चौदहों सयोगी गुन थान दश-

राइये ॥ १११

बंध का मूल आस्रव और मोक्ष का मूल संवर है । दोहा ।

चौदह गुणस्थानक दशा, जगवार्मी त्रिय भूल ।

आस्रव संवर भाव हैं, बंध मोक्ष के मूल ॥ ११२

संवर को नमस्कार । चोपाई ।

आस्रव संवर परनति जोलों, जगत निवार्मी चेतना तोलों ।

आस्रव संवरविधि विवहारा, दोऊ भवपथ शिवपथधारा । १३

आस्रवरूप बंध उत्पत्ता, संवर ज्ञान मोक्ष पद दाता ।

जा संवरसों आस्रव छीजे, ताकों नमस्कार अथ कीजे ११४

ग्रन्थ के अन्त में संवर स्वरूप ज्ञान को नमस्कार ।

जगत के ग्रानी जीत वहै रह्यो गुमानी ऐसौ आस्रव
असुर दुःखदानी महाभीम है । ताकों परताप खंडिवे कों
प्रगट भयो, धर्म को धरया कर्म रोगकों हकीम हैं ॥

जाके परभाव आगे भागे परभाव सब, नागर नवल सुख
सागर की सीम हैं । संवर को रूप धरे साधे शिवराह
ऐसौ, ज्ञानी पातसाह ताकों मेरी तसलीम हैं ॥ ११५

इति गुणस्थानाधिकार समाप्त ।

ग्रन्थ समाप्ति और अन्तिम प्रशस्ति

चोपाई ।

भयौ ग्रन्थ संपूरन भाषा, वरनी गुनथानक की साया ।
वरनन और कहाँलों कहिये, जथासर्कात कहि तुपवहँ रहिये ।
लहिए और न ग्रंथ उदधिका, ज्योंज्यों कहिये त्योंत्यों अधिका
तातै नाटक अगम अपारा, अलप कवीसुर की मातधारा ॥ २

दोहा ।

समयसार नाटक अकथ, कवि की मति लघु होइ ।
तातै कहत बनारसी, पूरन कथे न कोइ ॥ ३

ग्रन्थ महिमा । सचैया इकतीना ।

जैसे कोऊ एकाकी सुभट पराक्रम करि, जीते किंति
भांति चक्री कटक सों लरनो । जैसे कोऊ परवीन ताम्र
भुज भारु नर, तैरे कैसे स्वयंभू रमन मिथु तरनो । जैसे
कोऊ उद्दिमी उछाह मनमांहि धरे, करे कैसे कागज विधाता
कै सौ करनो । तैसे तुच्छ मति मोर्गी तामें कायकला
थोरी, नाटक अपार में कहाँलों याहि वरनो ॥ ४

जीव नट की महिमा । सचैया इकतीना ।

जैसे वट वृक्ष एक तामें फल हैं अनेक, फल फल
बहु बीज, बीज बीज वट है । वट मांहि फल, फल मांहि
बीज तामें वट, कीजे जो विचार तो अनंतता स्पष्ट है । जैसे
एक सत्ता में अनंत गुण परजाय, पजे में अनंत रूप हरने

अनंत ठट है । ठट में अनंत कला कला में अनंत रूप, रूप में अनंत सत्ता ऐसी जीव नट हैं ॥ ५

दोहा ।

ब्रह्म ज्ञान आकाश में, उडे नुमति खग होइ ।

यथासकति उद्दिम करे, पार न पावे कोइ ॥ ६
चोपाई ।

ब्रह्म ज्ञान नभ अंत न पावे, सुमति परोक्ष कहालों धावे ।

जिहिविधि समयसार जिनिक्कीनो, तिनके नाम कहाँ अब तीनों

त्रय कवियों के नाम । सर्वैया इक्कीसा ।

कुन्दकुन्दाचारज प्रथम गाथावद्ध करि, समसार नाटक
विचारि नाम दयो है । ताही की परम्परा अमृतचन्द
भये तिन, संसकृत कलस सम्हारि सुख लयो है ॥
प्रगळ्यो बनारसी गृहस्थ सिरीमाल अब, किये हैं कवित्त
हिये बोध बीज बयो है । शवद अनादि तामें अरथ अनादि
जीव, नाटक अनादि यों अनादि ही को भयो है ॥ ८

कवि लक्षण । चोपाई ।

अब कछु कहूं यथारथ वानी, सुकवि कुकविकी कथा कहानी
प्रथमहिं सुकवि कहावे सोई, परमारथ रस बरने जोई ॥ ९
कल्पित बात हिये नहिं आने, गुरु परंपरा रीति बखाने ।
सत्यारथ सैली नहिं छंडे, मृपावादसों प्रीति न मंडे ॥ १०

दोहा ।

छंद शब्द अक्षर अरथ, कहे सिद्धांत प्रधान ।

जो इहि विधि रचना रचे, सो है मुकवि मुजान ॥१॥

कुकवि लक्षण । चोपाई ।

अब सुन कुकवि कहों हैं जैसा, अपराधी हिय अंध अनैमा ।

मृपाभाव रस वरनै हितसों, नई उकति उपजावे चितनों ॥

ख्याति लाभ पूजा मन आनै, परमारथ-पद भेद न जानै ।

वानी जीव एक करि बूझै, जाको चित जड़ ग्रन्थ न लखै ॥२॥

वानी लीन भयो जग डोले, वानी ममता न्यागि न पानै ।

है अनादि वानी जग माँही, कुकवि बात यह नसुझे नाँही ॥३॥

वाणी व्याख्या । सर्वथा एकतीता ।

जैसे काहू देस में सलिल धारा कारंज की, नदी में

निकसि फिरि नदी में समानी है । नगर में ठौर न पालि

रही चहुँ ओर, जाके दिग यह सोई कटै मेरी पानी में ।

त्योही घट सदन सदन में अनादि मल सदन में अनादि

ही की वानी है । करम कलोल में उनाम की वानी

बाज, तासों कहै मेरी धुनि ऐसी मृदु प्रानी में ॥१॥

दोहा ।

ऐसे मृदु कुकवि दुर्धा, नहै मृपामग दोष

रहै मगन अभिमान में, कहै जीव की जीव ॥२॥

वस्तु सरूप लखे नहीं, बाहिज दृष्टि प्रवान ।

मृषा विलास विलोकि कै, करे मृषा गुन गान ॥१७

मृषा गुण गान कथन । सवेया अनोना ।

मांस की गरंथि कुच कंचन-कलस कहें, कहें मृग्य
चन्द जो सलेपमा को वरु हैं । हाड़के दसन आदि हीरा
मोती कहें ताहि, मांस के अधर ओंठ कहें विंव फरु हैं ॥
हाड़ दंड भुजा कहें कौलनाल कामधुजा, हाड़ ही के थंभा
जंघा कहें रंभा तरु हैं । यों ही भूठी जुगत बनावें औ
कहावें कवि एते पर कहें हमें सारदा को वरु हैं ॥ १८

चोपाई ।

मिथ्यावंत कुकवि जे प्रानी, मिथ्या तिनकी भाषित बानी ।

मिथ्यामती सुकवि जो होई, वचन प्रवान करे सब कोई ॥१९

दोहा ।

वचन प्रवान करै सुकवि, पुरुष हिये परवान ।

दोरु अंग प्रधान जो, सो है सहज सुजान ॥२०

समयसार नाटक की व्यवस्था । चोपई ।

अब यह बात कहूँ है जेसे, नाटक भाषा भयौ सु ऐसे ।

कुंदकुंदमुनि मूल उधरता, अमृतचन्द्र टीका के करता ॥२१

चोपाई ।

समैसार नाटक सुखदानी, टीका सहित संस्कृत बानी ।

पंडित पढ़ै सुदिदमति वृक्षै, अलपमतीको अरथ न वृक्षै ॥ २२
 पांडे राजमल्ल जिनधर्मी, समैसार नाटक के मर्मी ।
 तिन गिरंथ की टीका कीनी, बालबोध मुगम कर दीनी ॥ २३
 इहिविधि बोध वचनिका फैली, समें पाय अध्यात्म मैली ।
 प्रगटी जग मांही जिनवानी, घर २ नाटक कथा बग्यानी ॥ २४
 नगर आगरे मांही विख्याता, कारन पाइ भण बहु जाता ।
 पंचपुरूप अति निपुन प्रवीने, निसिदिन ज्ञानकथा रसभीने २५

दोहा ।

रूपचंद पंडित प्रथम, दुतिय चतुर्भुज नाम ।
 तृतीय भगोतीदास नर, कौंगपाल गुनधाम ॥ २६
 धर्मदास ये पंचजन, मिलि बैठे एक ठौर ।
 परमारथ चरचा करें, इनके कथा न और ॥ २७
 कवहुँ नाटक रस सुनें, कवहुँ और मिलेंत ।
 कवहुँ विज्ञ बनाइक, कहैं बोध विरतंत ॥ २८
 चित कौंरा करि धरमधर, तुमति भगोतीदास ।
 चतुरभाव विरता भण, रूपचंद परमान ॥ २९

चौपाई ।

जहाँ तहाँ जिनवानी फैली, लखै न नो जाही मति मैली ।
 जाकै सहज बोध उतपाता, सो तनहाल लखै यह रागी ॥ ३०

दोहा ।

घट घट अंतर जिन वसै, घट घट अंतर जैन ।

मति-मदिग के पानसों, मतवाला समुझै न ॥ ३१

चोपाई ।

बहुत बड़ाई कहाँलों कीजे, कारिज रूप बात कहि लीजे ।

नगर आगरे मांहि विख्याता, वानारसी नाम लघु जाता ३२

तामें कवितकला चतुराई, कृपा करें यह पांचों भाई ।

पंच प्रपंचरहित हिय खोले, ते वानारसीसों हंसि बोले । ३३

नाटक समयसार हित जीका, सुगम रूप राजमली टीका ।

कवित्तवद्ध रचना जो होई, भाषा ग्रन्थ पढ़ै सब कोई ॥ ३४

तब वानारसी मनमहिं आनी, कीजै तौ प्रगटे जिनवानी ।

पंच पुरुषकी आज्ञा लीनी, कवित्तवद्ध की रचना कीनी ॥ ३५

सोरहसौ तिरानवे बीते, आसौ मास सित पच्छ धितीते ।

तिथि तेरस रविवार प्रवीना, ता दिन ग्रन्थ समापत कीना ३६

दोहा ।

सुख-निधान सक बंध नर, साहिव साह किरान ।

सहस-साह सिर मुकुट-मनि, साहजहां सुलतान ॥ ३७

जाके राज सुचैनसों, कीनों आगम सार ।

ईति भीति व्यापी नहीं, यह उनकी उपगार ॥ ३८

ग्रन्थ के सब पद्यों की संख्या । सबैया इक्तीसा ।

तीनसै दसोत्तर सोरठा दोहा छंद दोउ, युगलसै पैता-

लीस इकतीसा आने हैं । छयासी चौपाई, सैंतीस नेहने
सवैये, बीस छप्पै अठारह कवित्त बखाने हैं ॥ गान पुनि
ही अडिल्ल, चारि कुंडलिए, मिलि सकल गाननै गना-
इस ठीक ठानै हैं । वत्तीस अच्छर के निलोक अने नेहने,
ग्रंथ-संख्या सत्रह सैं सात अधिकाने हैं ॥ ३६

दोहा ।

समयसार आतम दरब, नाटक भाव अनन्त ।

सोहै आगम नाम में, परमार्थ विनंत ॥ ४०

ईडर के भंडार की प्रति का अंतिस अंश ।

दोहा ।

समयसार नाटक अकथ, अनुभव-रस-भंडार ।

याको रस जो जानहीं, सो पावै भव पार ॥ ४१

चौपाई ।

अनुभौ-रस के रसियानै, तीन प्रकार एकर बखानै ।

समयसार कलसा अति नीका, राजमली सुगन यद दीखै ।

ताके अनुक्रम भाषा कीनी, चनागनी ज्ञाना रस लीनी ।

ऐसा ग्रंथ अपूरव पाया, तानै नव का कनहि सुखाया ।

ॐ नमो भगवते

—०—०—०—०—

श्री भगवान् पार्श्वनाथ जी की स्तुति

तुमसे लागी लगन, लेलो अपनी शरण, पारस प्यारा ।

मेटो मेटो जी संकट हमारा ॥ टेक

निश दिन तुम को जपूँ, पर से नेहा तजूँ ।

जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा ॥ मेटो मेटो०

विश्वसेन के राजदुलारे, वामादेवी के गुन प्राण प्यारे ।

सबसे नेहा तोड़ा जग से मुँह को मोड़ा, संयमधारा । मेटो०

इन्द्र और धरणेन्द्र भी आये, देवी पद्मावती मंगल गाये ।

आशा पूरी सदा दुःख नहीं पावे कदा, सेवक थारा ॥ मेटो०

जगके दुःखकी तो परवाह नहीं है, स्वर्ग-सुखकी भी चाह नहीं है

मेटो आवागमन, होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा ॥ मेटो०

लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊँ, जगके नाथ तुम्हें कैसे पाऊँ ।

‘पंकज’ व्याकुल भया, दर्शन विन ये जिया, लागे खारा ॥ मे०

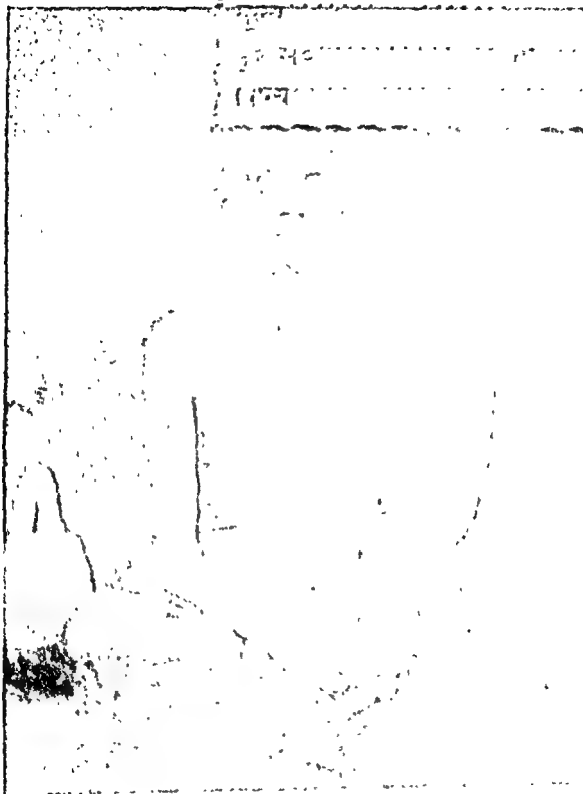
❀ स्वाध्याय आत्म कल्याण का साधन है ।

❀ स्वाध्याय परम तप है ।

❀ स्वाध्याय से श्रद्धा, श्रद्धा से ज्ञान और
ज्ञान से चरित्र में निर्मलता आती है ।

—स्वाध्याय नियम पूर्वक कीजिये—

❀ श्री महावीर दि० जैन साहित्य ❀
 श्री महावीरजी
 पुस्तक नाम

परमपूज्य तपोनिधि श्री १०८ आ० पूर्णनाथजी महाराज

श्री १०५ सुल्लह पूर्णनाथ जी महाराज

अखिल भा० केन्द्रिय श्री दि० जैन साहित्य संस्थान

जिनके उपदेश ने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया

यह पुस्तक प्रत्येक दि० जैन साहित्य

स्व० पं० बनारसीदास विरचित

समयसार नाटक

स्व० श्री बुद्धिलाल श्रावक कृत भाषा टीका

हिन्दी टीकाकारकी ओरसे मंगलाचरणा । दोहा ।
निज स्वरूप कौ परम रस, जामें भरी अपार ।
बन्दौं परमानन्द मय, समयसार अविहार ॥ १
कुन्दकुन्द मुनि-चन्दवर, अमृतचन्द्र मुनि-हृद ।
आत्मरसी बनारसी, वंदौं पद अरविद ॥ २

(१) जो संसार में कर्म के भ्रमरूप बंधकार को दूर करने के लिये सूर्य के समान हैं, जिनके चरणमें सापका चिह्न है, जो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, जिनके दर्शन करने से भव्य लोको के नेत्रोंसे आनंदके आंसू बह निकलते हैं और उनके भक्तों की मनोवृत्ति प्रसन्न हो जाती हैं, जिन्होंने कामदेवको मूलमें हरा दिया है, जो उत्कृष्ट जैन धर्मके हितकारी हैं, जिनका स्मरण करनेसे भक्तियों के सब डर दूर भागते हैं, जिनका शरीर पानी से भरे हुए मृगत के समान नीला है, जिनका मुकुट सात परा का है, जो अमृत के लोच को असुर पर्याय में परास्त करनेवाले हैं, ऐसे पावनप्राण जिनका को (पंडित) बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ।

(२) जो सम्पूर्ण दुष्ट कर्मोंको नष्ट करनेवाले हैं, जिनकी दृष्टि के समक्ष मेरुके समान हैं अर्थात् कमल के लोचनी चरणों पर जिन

आंधीके उपसर्गसे जो नहीं हिलने वाले हैं, निर्विकार मित्र पद में रमण करते हैं, संसारी जीवों रूप कमलों को प्रवृद्धि करने के लिये सूर्यके समान हैं, मिथ्यामतद्वयी मेघोरो उड़ा देनेके लिये प्रचण्ड घातु रूप हैं, जिनका शरीर पानीमें भरे हुए मेघ के समान नीलवर्ण है, जो जीवोंको समता देने वाले हैं, अशुभ कर्मोंकी पुण्य धोनेके लिये मेघके समान संपूर्ण जीवोंके द्वारा वन्दनीय हैं, जन्म मरणका भय हरनेवाले हैं, जिन्होंने मृत्युको जीता है, जो नरकगात्र से बचानेवाले हैं, जो बड़े और गम्भीर संसार सागरमें तारनेवाले हैं, अत्यन्त बलवान कामदेवके बलको जलानेके लिये स्त्री अग्नि के समान हैं, जो जीवों को बिलकुल निरुद्वेग बनाने वाले हैं, उन (पार्श्वनाथ भगवान) की जय हो ! जय हो !!

(३) जिनकी वाणी हृदयमें धारण करके सांपका जोड़ा क्षण-भरमें धरणेन्द्र पद्मावती हुमा, जिनके नाम के प्रताप से जगत में पत्थर भी पारसके नामसे प्रसिद्ध है जो लोहे को सोना बना देता है, जिनकी जन्मभूमिके नामके प्रभाव से हमने अपना आत्मस्वरूप देखा है—मानों सूर्यकी ज्योतिही प्रगट हुई है, वे अनुभव रसका स्वाद देनेवाले पार्श्वनाथ जिनराज अपनी प्यारी चितवनसे हमें शान्ति देवें ।

(४) जो नित्य और निर्विकार हैं, उत्कृष्ट मुख के स्थान है, साहजिक शान्ति से सर्वांग सुन्दर हैं, निर्दोष है, पूर्ण ज्ञानी हैं, विरोधरहित हैं, अनादि अनंत हैं, वे लोकके शिखामणि सिद्ध भगवान सदा जयवंत होंवें ।

(५) जो ज्ञानके प्रकाशक हैं, साहजिक आत्मसुखके समुद्र हैं, सम्यक्त्वादि गुणारत्नोंकी खानि हैं, वैराग्य रससे परिपूर्ण हैं, किसी का आश्रय नहीं चाहते, मृत्युसे नहीं डरते, इन्द्रिय विषयोंसे विरक्त होकर चारित्र्य पालन करते हैं, जिनसे धर्मकी शोभा है, जो

मिथ्यात्वका नाश करनेवाले हैं, जो कर्मों के साथ अत्यन्त धार्मिक-पूर्वक लड़ते हैं। ऐसे साधु महात्मा जो पृथ्वी तलपर मोभावमान हैं उनके दर्शन करके पं० बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं।

(६) जिनके हृदयमें निजपरका विवेक प्रगट हुआ है, जिनका चित्त चन्दनके समान शीतल है अर्थात् वषायाका आनाप नहीं है, और निजपर विवेक होने से जो मोक्ष मार्ग में मौज करते हैं, जो संसारमें अरहंत देवके लघु पुत्र हैं अर्थात् थोड़े ही कालमें परम पद प्राप्त करनेवाले हैं, जिन्हें मिथ्यादर्शनका नष्ट करनेवाला निम्न सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ है, उन सम्यग्दर्शी जीवों की आनन्दमय अवस्था को निश्चय करके पं० बनारसीदासजी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं।

(७) जिन्हें निज आत्मा का सच्चा ज्ञान है और साथ प्रसाद से सच्चा प्रेम है, जो हृदय के सच्चे हैं और मत्स्य वचन दोलते हैं, सदा सच्चे जैनी हैं, किसीसे भी जिनका विरोध नहीं है, मर्जीमें जिनकी अहं बुद्धि नहीं है, जो आत्मन्यस्वप के गोजक हैं, न अक्षुब्ध हैं, न महाव्रती हैं, जिन्हें सदैव अपने ही हृदयमें आत्मनिर्गुणों की आत्मशक्तकी रिद्धि और आत्मगुणों की कृति प्रगट होती है, जो अंतरङ्ग लक्ष्मीसे अजाचि लक्षपति अर्थात् सम्पन्न हैं, जो अन्तरात्म राजके सेवक हैं, संसारसे उदासीन रहते हैं, जो आनन्दमय सदा सदा आनन्दरूप रहते हैं, इन गुणोंके धारक सम्पन्न जीवों को पं०

(८) जिसके हृदय में गलाघर जैसा निज परमात्मा प्रगट हुआ है, जो आत्मानुभवसे आनन्दमय होकर मित्र के समान व्यवहार करता है, सच्चे स्वाधीन सुखको सुख मानता है, जो अपने ही गुणोंको अविचल ध्यान करता है, अपने सम्पन्न होने का अर्थ को आपहीमें धारण करता है, जो अपने ही अन्तर्गत आनन्दमय अजीव का पृथक्करण जब न देखे, न जान सके, न समझ सके, न

जो आत्मबल बढ़ानेमें उद्योग करना है और ज्ञानका प्रकाश करता है, वही सम्यग्दृष्टि संसार समुद्र से पार होता है ।

(९) जो वस्तु स्वभाव में अनभिज्ञ है, जिसका कथन मिथ्या-त्वमय है और एकान्तका पक्ष लेकर जगत् जगत् नष्ट करनेवाले, अपने मिथ्याज्ञानके अहंकारमें भूलकर भरतीपर पांव नहीं टिकाना और चित्तमें उपद्रव ही सोचता है, कर्मके शोभोगेसंसारमें लीला-डोल हुआ फिरता है अर्थात् विश्राम नहीं पाता सो ऐसी दशा हो रही है जैसे बघरूढ़में पत्ता उड़ता फिरता है, जो हृदयमें (क्रोधसे) तप्त रहता है, (लोभ से) मलिन रहता है, (माया से) कूटिल है, (मान से) बड़े कुबोल बोलता है, ऐसा आत्मवादी और महापापी मिथ्यात्वी होता है ।

(१०) मैं सिद्ध भगवान को और मोक्षमार्ग (रत्नत्रय) को नमस्कार करता हूं, जिनके प्रसाद से देश भाषा में नाटक समय-सार ग्रन्थ रचता हूं ।

(११) मेरा स्वरूप सदैव चैतन्यरूप उपमा रहित और निराकार सिद्ध सदृश है । परन्तु मोहके महा अंधकारका सम्बन्ध होनेसे अंधा बन रहा था । अब मुझे ज्ञानकी ज्योति प्रगट हुई है इसलिये नाटक समयसार ग्रन्थ को कहता हूं, जिसके प्रसादसे मोक्षमार्ग की सिद्धि होता है और जल्दी संसार का निवास अर्थात् जन्म मरण छूट जाता है ।

(१२) जिस प्रकार कोई मूर्ख अपने बाहुबलसे बड़ा भारी समुद्र तैरनेका प्रयत्न करे, अथवा कोई वानवूट पहाड़ के वृक्ष में लगे हुए फलको तोड़ने के लिये जल्दी से उछले, जिस प्रकार कोई बालक पानीमें पड़े हुए चन्द्रबिम्बको हाथसे पकड़ता है, उसी प्रकार मुझ मन्द बुद्धिने नाटक समयसार (महाकार्य) प्रारंभ किया है विद्वान लो ग हंसी करेंगे और कहेंगे कि कोई पागल होगा ।

(१३) जिस प्रकार हीराकी कनीसे किसी रत्नमें छेदकर रत्नका हो तो उसमें रेशमका धागा डाल देते हैं उसी प्रकार विद्यादेव स्वामी अमृतचन्द्रने टीका करके समयसार को मंगल कर दिया है इससे मुझ अल्पबुद्धि की समझमें आ गया । अथवा जिस प्रकार किसी देशके निवासी जैसी भाषा बोलते है वैसे उनके दासक गीत लेते हैं उसी प्रकार मुझको गुरु परंपरासे जैसा अर्थ ज्ञान हुआ है वैसा ही कहने को मेरी बुद्धि तत्पर हुई है ।

(१४) हमारे हृदयमें भगवानकी ऐसी भक्ति है जो कभी तो सृष्टिरूप होकर कुबुद्धिको हटाती है, कभी निर्मल ज्योति को हृदयमें प्रकाश डालती है, कभी दयालु होकर चित्तको समस्त बनाती है, कभी अनुभवकी पिपासारूप होकर नेत्रोंको समस्त बनाती है, कभी आरतीरूप होकर प्रभुके मन्मथ्य आती है, कभी प्रेमकी वचनों में स्तोत्र बोलती है, जब जैसी अवस्था होती है तब तब प्रतिक्रिया करती है ।

(१५) यह नाटक मोक्षको चलनेके लिये गतिद्वार कहते हैं । इस रूपी विकारका वमन करता है, इसके रक्तमय जलमें विषमयुक्त जल नमकके समान लीन हो जाते है, यह नमकमयकाफि सुखी का सुख है, मुक्तिका सरल रास्ता है, इसकी गतिमा वर्तमान कभी दुःख भोग भी लज्जित होते है जिन्हें इन ग्रन्थकी पक्षपात धर्म समझने से ज्ञानरूपी आकाशमें विहार करते है और जिनकी इन ग्रन्थकी पक्षपात रूप पंख नहीं हैं वह जगतके जंजालमें फँसता है, यह स्वयं बुद्ध सुवर्णके समान निर्मल है, विश्वके विषादमयके मय में निर्मल है, इस ग्रन्थके सुननेसे हृदयके कपाट खुल जाते है ।

(१६) शुद्ध निश्चय मन, शुद्ध व्यवहार मन और शुद्ध भावना के कारण भूत आत्मानुभव की चर्चा करने का प्रयत्न है ।

(१७) आत्म पदार्थना दिखार और ध्यात करने के लिये जो गीत

शान्ति मिलती है तथा आन्मीक रस का आनन्दन करने में जो आनन्द मिलता है उसीको अनुभव कहते हैं ।

(१८) अनुभव चिन्तामणि रत्न है, ज्ञानि रस का कृपा है, मुक्ति का मार्ग है और मुक्ति स्वप्न है ।

(१९) अनुभवके रसको जगतके ज्ञानी लोग रसायन कहते हैं, अनुभव का अभ्यास एक तीर्थभूमि है, अनुभवका भूमि मकल पदार्थोंको उपजानेवाली है, अनुभव नर्कमें निखालकर स्वर्ग मोक्षमें ले जाता है, इसका आनन्द कामधेनु और निप्रायनिके गमान है, इसका स्वाद पंचामृत भोजनके गमान है । यह गर्भोद्दोषण करता है और परम पदसे प्रेम जोड़ता है, इसके गमान अन्य कोई गर्म नहीं है ।

(२०) चैतन्यरूप है, अनंत गुण अनंत पर्याय और अनंत शक्ति सहित है, अमूर्तीक है, अखंडित है, सर्व व्यापी है । यह जीव द्रव्यका स्वरूप कहा है ।

(२१) पुद्गल द्रव्य परमाणु रूप, आकाश के प्रदेश के बराबर, चौपड़ के पाशे के आकार का स्पर्श, रस, गंध, वर्णवन्त है ।

(२२) जिस प्रकार मछली की गमन क्रिया में पानी सहायक होता है, उसी प्रकार जाव पुद्गलकी गतिमें सहकारी धर्म द्रव्य है ।

(२३) जिस प्रकार ग्रीष्म काल में पथिक छाया का निमित्त पाकर बैठते हैं उसी प्रकार अधम द्रव्य जीव पुद्गल की स्थिति में निमित्त कारण हैं ।

(२४) जिसके पेट में सदैव सम्पूर्ण पदार्थ निवास करते हैं, जो सम्पूर्ण द्रव्यों को पात्र के समान आधारभूत है, वही आकाश द्रव्य है ।

(२५) जो वस्तु का नाश न करके सम्पूर्ण पदार्थों की नवीन हालतों के प्रगट होने और पूर्व पर्यायों के लय होने में निमित्त

कारण है, ऐसा वर्तना लक्षण का चारक बाल द्रव्य है।

(२६) वीतराग भाव में लोभ होना, ऊर्ध्वगमन, नाशक स्वभाव, साहजिक सुख का सम्भोग, सुख दुःख का न्याय और चैतन्यता ये सब जीव के निज गुण हैं।

(२७) तन, मन, वचन, अचेतनता, एक दूसरे में मिलना, हलका और भारीपन तथा अपने स्वभाव में लचीलता से यह अजीब की परिणति हैं ।

(२८) जो शुभ भावों से बंधता है, स्वर्गादि के नष्ट हुए विद्या हैं और लौकिक सुख का देने वाला है यह पुण्य प्रदाय है।

(२६) जो अशुभ भावों से वैधता है तथा अपने आप नीचगति में गिरता है और संसारमें दुःखका देनेवाला है, वह पाप कर्म है ।

(३०) कर्म के उदय में योगों की जो गगनहित प्रवृत्ति होती है, वह नवीन कर्मों को खींचती है उसे आश्रय प्रदान करती है ।

(३१) जो ज्ञान दर्शन उपयोग को प्राप्त करने लोगों की जिज्ञासा से विरक्त होता है और आखिरी रोक देता है वह संन्यास का कार्य है।

(३२) जो पूर्वस्थित कर्म अपनी व्यवधि प्राप्त करने में सफल हो जाता है उसे निर्जरा पदार्थ जानो ।

(३३) जो नवीन कर्म पुराने कर्म से परम शक्ति से उत्पन्न होता है और कर्म शक्ति की परमता को प्रमाणित करता है, उसे परम कर्म कहा जाता है और कर्म शक्ति की परमता को प्रमाणित करने के लिये परम कर्म ही उपयुक्त है।

(१४) जो = मैं अपनी गिराई पूर्ण करने के लिये प्रयत्न करता हूँ और आत्मगुणों को निर्मल करने के लिये प्रयत्न करता हूँ।

(३५) भाषा. पदार्थ स्वयम्, अतः स्वयम् इति ।
द्रविण, आदि तत्त्व यन्त्र के नाम हैं ।

(३७) परमपुरुष, परमेस्वर, परमात्मनि, ...
प्रधान, अनादि, अनंत, अजल, अविनाशिक, ...

मुकंद, अमलान, निरावाध, निगम, निरंजन, निविहार, निराकार, संसारशिरोमणि, सुज्ञान, सर्वदर्शी सर्वज्ञ, मित्र, स्वामी, शिव, घनी, नाथ ईश, जगदीश, भगवान् ।

(३७) चिदानंद, चेतन, अलक्ष, जीव, समयगार, बुद्धत्व, अबुद्ध, अशुद्ध, उपयोगी चिद्रूप, स्वयंभू, निनर्गति, धमवंत, प्राण-वंत, प्राणी, जंतु, भूत, भवभोगी, गुणधारी कलानारी, मेघधारी, विद्याधारी, अंगधारी, मंगधारी, योगधारी, योगी, निगम, अखंड, हंस, अक्षर, आत्माराम, कर्मवर्ती, परम-वियोगी ये सब जीवद्रव्यके नाम हैं ।

(३८) खं, विहाय, अंबर, गगन, अंतरिक्ष, जगन्नाथ, व्योम, वियत, नभ, मेघपथ ये आकाशके नाम हैं ।

(३९) यम, कृतांत, अंतक, त्रिदश, आवर्ती, मृत्युस्थान, प्राण-हरण, आदित्यतनय ये कालके नाम हैं ।

(४०) पुण्य, सुकृत, ऊर्ध्ववदन, अकररोग, शुभकर्म, गुणदायक संसारफल, भाग्य, बहिर्मुख, धर्म ये पुण्यके नाम हैं ।

(४१) पाप, अधोमुख, एन, अव कंप, रोग, दुःसंधाम, कलिल, कलुष, किल्बिष और दुरित ये अशुभ कर्मके नाम हैं ।

(४२) सिद्धक्षेत्र, त्रिभुवन मुकुट, शिवथल, अविचलस्थान, मोक्ष, मुक्ति, वैकुण्ठ, शिव, पंचमगति, निर्वाण ये मोक्षके नाम हैं ।

(४३) प्रज्ञा, धिषणा, सेमुपी, धी, मेघा, मति, बुद्धि, सुरती, मनीषा, चेतना, आशय, अंश और विशुद्धि ये बुद्धि के नाम हैं ।

(४४) निपुण, विचक्षण, विबुध, बुद्ध, विद्याधर, विद्वान्, पटु प्रवीण, पंडित, चतुर, सुधी, सुछन, मतिमान् ।

(४५) कलावंत, कोविद, कुशल, सुमन, दक्ष, धीमंत, ज्ञाता, सज्जन, ब्रह्मवित्, तज्ञ, गुणीजन, संत ये विद्वान् पुरुषके नाम हैं ।

(४६) मुनि, महंत, तापस, तपी, भिक्षुक, चारित्रधाम, यती,

तपोधन, संयमी व्रती, साधु और ऋषि ये मुनि के नाम हैं।

(४७) दर्शन, विलोकन, देखना, अवलोकन, दृग्गान, दग्धन, प्रष्टि, निरीक्षण, जोवना, चितवन, चाहन, भान ये दर्शन के नाम हैं।

(४८) ज्ञान, बोध, अवगम, मनन, जगत्भानु, जगत्ज्ञान, ज्ञान के नाम हैं। सयम चारित्र्य आचरणा, चरणा, वृत्त, धियवान, ये चारित्र्य के नाम हैं।

(४९) सम्यक्, सत्य, अमोघ, सत्, निर्गन्ध, निर्गन्ध, टीक, यथार्थ, उचित, तथ्य, ये सत्य के नाम हैं। इन सत्त्वों के आठों अकार लगाने से भूठके नाम होते हैं।

(५०) अयथार्थ, मिथ्या, मृषा, वृथा, असत्य, असीय, सत्य मोघ, निःफल, वितथ, अनुचित, असत्य, असीय ये भूठके नाम हैं।

(५१) समयसारजीके भंडारमें जीव, धर्मीय, वकीर, धर्म, पाप, आसक्त, संवर, निर्जरा, दंघ, मोक्ष, नदीयुक्ति, नदीयुक्ति और साध्य साधक ये बारह अधिभार हैं। यह बारह अधिभार धर्मयोग रूप है आत्माको पर द्रव्योंके संयोगसे प्रकट करता है। यह मोक्षमार्गमें लगाता है। यह आत्माका नाटक परमार्थ, नदीयुक्ति पुष्ट करनेवाला है, सम्यग्ज्ञान और शुद्धचरित्रता का प्रमाण है। यह परिणत बनारसीदासजी पर रचनेमें वर्णित वर्णित है।

जीव द्वार

(१) वह चिदानंद प्रभु अपने स्वप्नकाल में ही भक्तों के लिये पदार्थोंमें सारभूत आत्मपदार्थ है और समस्त पदार्थोंका सारभूत पदार्थ है।

(२) जो अपने आत्म ज्ञान की रज्जियों से सब पदार्थों को अपने पदार्थों में मुरत्य है, जिसका चैतन्य विष्णु है, जो निर्विकार है, जो भारी सुख ससुद्ध में आनंद करते हैं, जिसमें से जिनके लिये यह

पदार्थ हैं उनके गुणों के ज्ञाता नष्टपट की जानने वाले हैं, वे विद्वत् भगवान मोक्षरूप हैं, मोक्षपुरी के निवासी हैं, उन्हें मोक्षगामी जीव ज्ञानदृष्टि से देखकर नमस्कार करते हैं ।

(३) अनंत गुणों के धारक केवलज्ञानी भगवान मर्गाप मयोंगी हैं तथापि योगों से पृथक् हैं । उनके हृदय रूप द्रव में नदी रूप जिनवाणी निकलकर शास्त्र रूप समुद्र में प्रवेश कर गई है, इससे सिद्धान्त में इसे सत्य स्वरूप और अनंत नयात्मक कहा है । उसे जैन धर्म के मर्मी सम्यग्दृष्टी जीव पहचानते हैं, मूर्ख मिथ्यादृष्टी लोग नहीं समझते । ऐसी जिनवाणी जगत में सदा जयवंत होवे ।

(४) मैं निश्चयनय से सदाकाल शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ परन्तु पर-परणति के समागम से अज्ञान दशा प्राप्त हुई है । मोह कम का पर-निमित्त पाकर आत्मा पर पदार्थों में अनुराग करता है, इससे घतूरेका रस पीकर नाचनेवाले मनुष्य जैसी दशा हो रही है । पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि अब समयसारका वर्णन करने से मुझे परम विशुद्धता प्राप्त होवे और बिना प्रयत्न ही मिथ्यात्वकी उलझन अपने आप मिट जावे ।

(५) निश्चयनय में पदार्थ एक रूप है और व्यवहारमें अनेक रूप है । इस नय विरोधमें संसार भूल रहा है, सो इस विवादको नष्ट करनेवाला जिनागम है जिसमें स्याद्वादका शुभ चिन्ह है । जिस जीवको दर्शन मोहनीय उदय नहीं होता उसके हृदयमें स्वतः स्वभाव यह प्रमाणिक जिनागम प्रवेश करता है और उसे तत्काल ही नित्य, अनादि और अनंत प्रकाशवान मोक्षपद प्राप्त होता है ।

(६) जैसे कोई मनुष्य पहाड़ पर से फिसल पड़े और कोई हितकारी वनकर उसकी भुजा मजदूती से पकड़ लेवे उसी प्रकार ज्ञानियोंको जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तब तक व्यवहार का अवलम्ब है, यद्यपि यह बात सत्य है तो भी निश्चय नय चैतन्यको

सिद्ध करता है तथा जीवको परसे भिन्न दर्शाता है और व्यवहार नय तो जीव को परके आश्रित करता है ।

भावार्थ—यद्यपि चौथे गुणस्थान ने चौदहवें गुणस्थान नय व्यवहार का ही अवलम्बन है, परन्तु व्यवहार नय की लक्षणा निश्चय नय उपादेय है, क्योंकि उससे पदार्थ का अन्तर्भाव स्पष्ट जाना जाता है और व्यवहार नय अभूतार्थ होने से परमार्थ में प्रयोजनभूत नहीं है ।

(७) शुद्ध निश्चय नय से चिदानन्द प्रकृति ही है और उसमें गुण पर्यायों में परिणामन करता है । व्यवहारनय से वह पूर्णतया का पिण्ड वा पाँच द्रव्य नय तत्त्व में एतना ही रहता है । नय द्रव्य और नय तत्त्वों से चेतियता चेतन निगलता है, ऐसा प्रमाण करना और इसके सिवाय अन्य भाति प्रमाण नहीं मिलता जो सम्यक्दर्शन है; और सम्यक्दर्शन ही आत्मा का स्वरूप ही । जगन्नाथजी कहते हैं; कि यह सम्यक्दर्शन धर्म; आत्मा का स्वरूप मेरे हृदय में प्रगट होवे ।

(८) जैसे कि घास, काठ, दान वा जंगल में लगे हुए वृक्ष आदि अग्नि में जलते हैं, उनकी आकृति पर अग्नि में से अनेक अनेक रूप दिखती है, परन्तु यदि सारा घास, काठ वृक्ष आदि जल जावे तो सब अग्नि एक रूप ही रहती प्रकट होती है, व्यवहार नय से; नय तत्त्वों में शुद्ध, अशुद्ध, मिश्र, अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान रहा है, परन्तु जब उनकी अज्ञानता समाप्त होगी, तब वह (शुद्धनयने) प्रकृति और अज्ञान समाप्त हो जावेगा ।

(९) जिस प्रकार चुपके चुपके चुपके ही सन्तान उत्पन्न होकर अनेक रूप होता है, परन्तु जो भी सन्तान उत्पन्न होती है, वह रहता है तथा सर्वाक स्त्री ही पर सन्तान उत्पन्न होती है, और उसकी चमक के अनुसार बस देखा जाता है । इसी प्रकार

अरूपी महा दिप्तवान जीव अनादिकालमें पुद्गलके समामगमें नय तत्त्वरूप दिखता है, परन्तु अनुमान प्रमाण में मय ज्ञानता में ज्ञानस्वरूप एक आत्मराम के निवाय और दुमरा कुद्ध नहीं है।

(१०) जिस प्रकार सूर्य के उदयमें भूमंडल पर भूष फैल जाती है और अंधकार का लोप हो जाता है उसी प्रकार जब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव रहता है तब तक कोई विनश्य वा नय आदि का पक्ष नहीं रहता। वहां नय विचार का लेश नहीं है, प्रमाण की पहुंच नहीं है और निक्षेपों का समुदाय नष्ट हो जाता है। पूर्व की दशा में जो जो बातें सहायक थीं वेही अनुभव की दशा में बाधक होती हैं और राग द्वेष तो बाधक है ही।

(११) जीव, आदि अवस्था निर्गोदसे लगाकर अनं अवस्था सिद्ध पर्याय पर्यन्त अपने परिपूर्ण स्वभावसे संयुक्त है और पर-द्रव्योंके संयोगकी कल्पनासे रहित है, सदैव एक चैतन्य रसमें सम्पन्न है ऐसा शुद्धनयकी अपेक्षा जिनवाणीमें कहा है।

(१२) भव्य जीवोंको श्रीगुरु उपदेश करते हैं कि मोहना ही मोहका बन्धन तोड़ दो, अपना सम्यक्त्व गुण ग्रहण करो और शुद्ध अनुभवमें मस्त हो जाओ। पुद्गल द्रव्य और रागादि भावोंसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है। ये स्पष्ट अचेतन हैं और तुम अरूपी चैतन्य हो तथा पानीसे भिन्न तेलके समान उनसे न्यारे हो।

(१३) कोई विद्वान मनुष्य शरीररूपी घर को देखे और भेद ज्ञानकी दृष्टिसे शरीररूपी घरमें बसनेवाली आत्म वस्तुका विचार करे तो पहिले भूत, वर्तमान, भविष्यत तीनों काल में मोहसे अनुरंजित और कर्मबन्ध में क्रीडा करते हुए आत्माका निश्चय करे, इसके पश्चात् मोहके बन्धनको नष्ट करे और मोही स्वभाव को छोड़कर आत्मध्यानमें अनुभवका प्रकाश करे, तथा कर्म कलंक की कीचड़ से रहित अचल, अबाधित, सास्वत अपने आत्मदेव को

प्रत्यक्ष देखे ।

(१४) शुद्ध नयके विषयभूत आत्माको अनुभव ही ज्ञान संपदा है, आत्मा और ज्ञानमें नामभेद है वस्तुभेद नहीं है । आत्मा गुणी है ज्ञान गुण है सो गुण और गुणी को पहिचान कर जब कोई आत्म-ध्यान करता है तब उसकी रागादि अशुद्ध दशा नष्ट होकर शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है ।

(१५) जीव पदार्थ सदैव अपने ही आधार रहता है और अपने ही धारा प्रवाह गुण पर्यायों में परिणामन करता है, चाप और अभ्यन्तर एकसा प्रकाशवान रहता है कभी अन्धकी नहीं होता, वह संसारके विकारोंसे पृथक् है, उसमें चेतन्य रस रंग ठसाठस भर रहा है, जैसे कि नमक की डली नारंगन में डूबकर रहती है । ऐसा परिपूर्ण स्वरूप, अत्यन्त निर्विकार, विमलकल आत्मा मोहके अत्यन्त क्षयसे मुझे प्रगट होवे ।

(१६) संपूर्ण कर्म समुदायने रहित और साधनानी सम्पन्न सहित सिद्ध पद साध्य है और मन, वचन, काम के तीनों साधन शुद्धोपयोग रूप अवस्था साधक है । उनमें एक साधक और एक परोक्ष है, ये दोनों अवस्थान् एक जीवही है ऐसा जीव साधक है वह ही मोक्षका अभिलाषी स्थिर-चित्त होता है ।

(१७) व्यवहार नयसे आत्मा दर्शन, ज्ञान, साधन तीन रूप है, यह व्यवहार नय निश्चयनी अपेक्षा समुदाय है । ज्ञान नयसे आत्मा एक चेतन्य रस रंगरूप अनेक ज्ञान और विचारक है । ये दोनों निश्चय और व्यवहार नय सम्मुख होने पर निश्चय में प्रमाण है ऐसी एक ही समष्टि जीव ही निर्मल रस रंग रूप जिनराजने कही है और गलाधर स्वामी ने बताया की है ।

(१८) आत्म द्रव्य एक रूप है, उसकी दर्शन, ज्ञान, साधन तीन भेदरूप कहना तो व्यवहार नय है — अन्तर है ही ।

(१९) यद्यपि व्यवहारनय की अपेक्षा आत्मा अनेक गुण और पर्यायवन्त है तो भी निश्चय नय से देगा जावे तो एक, शुद्ध, निरंजन ही है ।

(२०) आत्माको एक रूप श्रद्धान करना वा एक रूप ही जानना चाहिये, तथा एकमें ही विश्राम लेना चाहिये, निर्मल समलका विकल्प न करना चाहिये । इसीमें सर्वसिद्धि है, दूसरा उपाय नहीं है ।

(२१) आत्मा अनंत ज्ञान रूप लक्षणमे लक्षित है, उसके ज्ञान की निर्मल प्रकाशवान ज्योति जग रही है, यद्यपि वह व्यवहार नयसे तीन रूप है तो भी निश्चय नय से एक ही रूप है, उसका किसी भी युक्तिसे सदा ध्यान करने को मेरा चित्त उत्साहित हुआ है, इसीसे मोक्ष प्राप्त होती है और कोई दूसरा तरीका कार्य सिद्ध होनेका नहीं है ! नहीं है !! नहीं है !!! इसमें कोई सन्देह नहीं है विलकुल सच है ।

(२२) अपने आप अपना स्वरूप सम्हालनेमे अथवा श्रीगुरु के मुखारविंद द्वारा उपदेश सुननेसे जिनको भेदविज्ञान जाग्रत हुआ है अर्थात् स्वपर विवेक की ज्ञान शक्ति प्रगट हुई है, उन महात्माओं को जीवनमुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है । उनके निर्मल दर्पणवत् स्वच्छ आत्मा में अनंत भाव झलकते हैं परन्तु उनसे कुछ विकार नहीं होता । वे सदा आनंद में मस्त रहते हैं ।

(२३) इस समय भव्य जीवों का अनादि काल से लगा हुआ और कर्म मलसे मिला हुआ मोह नष्ट हो जावे । इसके नष्ट हो जानेसे हृदयमें महाप्रकाश करनेवाला, संशय समूहको मिटाने-वाला, दृढ़ श्रद्धानकी रुचि-स्वरूप भेदविज्ञान प्रगट होता है । इससे स्वरूप में विश्राम और अनुभव का आनंद मिलता है तथा शरीरादि पुद्गल पदार्थोंमें कभी अहंबुद्धि नहीं रहती । यह क्रिया

उन्हें संसारसे ऐसे पृथक् बना देती है जिस प्रकार अग्नि स्वर्णको किट्टिकासे भिन्न कर देती है ।

(२४) पं० बनारसीदासजी कहते हैं —हे भाई भव्य ! मेरा उपदेश सुनो कि किसी प्रयत्नसे और कौन ही बनकर ऐसा काम करो जिससे मात्र अंतर्मुहूर्त के लिये मिथ्यात्व का उदय न हो । ज्ञानका अश जाग्रत हो और आत्मस्वरूप को पहिचान लो । यावज्जीव उसहीका विचार, उसहीका ध्यान, उसकी ही सीढ़ी पर मरसका पान करो और रागद्वेषभय संन्यासी भटवला होकर तथा मोह का नाश करके सिद्धपद प्राप्त करो ।

(२५) जिसके शरीरकी आभासे दगो दिवाणू पहिचान लो, जिसके तेज के आगे सब तेजयान नजिज्ज लो, जिसका रूप देखकर महारूपयान हार मानते हैं, जिसके शरीरकी सुगन्ध से सुगन्ध छिप जाती है, जिसकी दिव्यवाणी सुननेसे बानी की शक्ति होता है, जिसके शरीरमें अनेक शुभ लक्षण आये हैं । ये सब लक्षण कर भगवान हैं । उनके ये गुण स्वयत्मान करने होते हैं । इन लक्षणों से देखो तो शुद्ध आत्मा के गुणों से से देताप्रित गुण मिलते हैं ।

(२६) जिनके बालक, तमण और कृष्णता लगी है, जो जन्म भर अत्यन्त सुन्दर रूप और अद्भुत रूप के लिये प्रसिद्ध हैं, शरीर में स्वतः स्वभाव ही अनेक गुण लगे हैं, जो लोकोत्तरे तथा शरीर अत्यन्त उज्ज्वल है, जिसका मन और ज्ञान अत्यन्त शक्तिशाली हैं, जो भोक्तों से रहित समुद्र के समान गिरे हैं, जो भोक्तों से रहित संसारमें जयवन्त होयें, जिनकी शुभलाभा की भांति भोक्तों से प्राप्त होती है ।

(२७) यह (उपर कहा हुआ) जिस प्रकार कि जिसका वर्णन इससे निराता है, क्योंकि जिसका शरीर और मन अत्यन्त स्वतः स्वभाव से जयवन्त हैं ।

(२८) जिस नगर में बड़े बड़े ऊँचे किले हैं जिनके चारों ओर ऐसी शोभायमान होते हैं मानों स्वर्गलोक निगल जानेके लिये दांत ही फैलाये हैं, उस नगरके चारों ओर सघन बगीचे उस प्रकार गुनी-भित होते हैं मानो मध्यलोक ही घेर रक्खा है और उस नगरकी ऐसी बड़ी गहरी खाइयाँ हैं मानो उन्होंने नीचा मुँह करके पाताल लोकका जल पी लिया है, परन्तु उस नगर से राजा भिन्न ही है उसी प्रकार शरीर से आत्मा भिन्न है ।

(२९) जिन्हें ऐसा ज्ञान जाग्रत हुआ है कि जगमें दोगले समान लोक अलोकके भाव प्रतिबिम्बित होते हैं, जिन्हें केवलदर्शन प्रगट हुआ है, जिनका अंतराय कर्म नष्ट हुआ है, जिन्हें महामोह कर्मके नष्ट होनेसे परम साधु वा महा संन्यासी अवस्था प्राप्त हुई है, जो स्वाभाविक योगोंको धारण किये हैं तोभी योगोंसे विरक्त हैं, जिन्हें मात्र पचासी प्रकृतियाँ जरी जेवरी की भस्म के समान लगी हुई हैं, ऐसे तीर्थंकर देव देहरूप देवालय स्पष्ट चैतन्य मूर्ति शोभायमान होते हैं, उन्हें पं० बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ।

(३०) व्यवहार नयमें शरीर और आत्मा की ऐक्यता है, परन्तु निश्चय नयमें दोनों जुदे जुदे हैं । व्यवहार नयमें शरीर की स्तुति जीवकी स्तुति गिनी जाती है परन्तु निश्चय नयकी दृष्टिसे वह स्तुति मिथ्या है । निश्चय नयमें जो जिनराज है वही जीव है और जो जीव है वही जिनराज है, यह नय शरीर और आत्मा को एक नहीं मानता, इस कारण निश्चय नय से शरीर की स्तुति जिनराजकी स्तुति नहीं हो सकती ।

(३१) जिस प्रकार बहुत समय से पृथ्वी के अंदर गड़े हुए बहुतसे धन को उखाड़कर कोई बाहिर रख देवे तो नेत्रवानों को

दबी हुई आत्मज्ञानकी मयदाकी श्रागुमने नयी ~~दशा~~ से सिद्ध कर समझाया है, उसे विद्वान लोग स्वस्वविचारान कर ग्रहण करते हैं।

(३२) जैसे कोई मनुष्य धोवीके घर जाये और दूसरे का कपड़ा पहिनकर अपना मानने लगे, परन्तु उन घरवाला मायाय देखकर कहै कि यह तो मेरा कपड़ा है, तो वह मनुष्य उसे अपने का चिन्ह देखकर त्याग तुष्टि करता है, उसी प्रकार ज्ञानार्थ संयोगी जीव परिग्रहके मयदामे विभावमे रहता है, जहाँ ज्ञान आदिको अपना मानता है परन्तु भेदविज्ञान ज्ञानपर यह विभाव का विवेक हो जाना है तो रागादि भावों का भ्रम जरा भी स्वभावको ग्रहण करता है।

(३३) ज्ञानी पुरुष ऐसा विचार करता है कि न सर्वज्ञ पुरुष है, अपने ज्ञान दर्शन रसमे भरपूर लगे हो उसका ज्ञान जालका कूप मोह काम, मेरा स्वरूप नहीं है। ज्ञानी पुरुष का स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य सिधु है।

(३४) तत्त्वध्वजान होने मे निज पर गुण की भावना नहीं, जिससे अपने निज गुण सम्बन्धमे, ज्ञान, चिन्तन मे लगे रह गया है, निर्मल भेदविज्ञान होने मे उसमे निजम निजम अपने स्वरूप में ही अपना साक्षात् गोज विचार करने का लोभ दासजी कहते हैं कि इस प्रयत्नमे स्वयं तो निजम भावनाय लगे हो गया और शुद्ध सात्मा ऐसा प्रकाशमान हुआ कि स्वस्व स्वर्ण के पत्र पकाने से वह उज्ज्वल हो जाता है।

(३५) जिस प्रकार नटा रंगमे प्रकाशमान होकर नाट्यशाला में परदे की ओट में भाग लेती है, जो प्रकाश दिखाई नहीं देती, परन्तु जब दीदी लाईये स्वरूप प्रकाश प्रकाश पर्दा हटाया जाता है तो नटकी रंग रंगता ही प्रकाशमान

देती है, उसी प्रकार ज्ञानका समुद्र आत्मा जो मिथ्यामते के पग्दे में डूँक रहा था गो प्रगट हुआ जो सैनोपयका आनंद होना । श्रीगुरु कहते हैं कि हे जगवानों जीवों ! ऐसा उपादेय पुनः पुनः जग-जालमें निकलकर अपनी शुद्धता गमनायना नाहिं ।

प्रथम अधिकांश का सार

आत्म पदार्थ शुद्ध, बुद्ध, निर्विकल्प, देहातीत, चित्रमन्तार, विज्ञानघन आनंदकंद, परमदेव, गिद्ध गद्य है । जैसा वह अनादि है वैसा अनंत भी है अर्थात् न उत्पन्न हुआ है और न न भी नाश भी होगा । यद्यपि वह अपने स्वरूपमें स्वच्छ है परन्तु संसारी दशामें जबसे वह है तभी से अर्थात् अनादिकाल से शरीरों में संकट है और कर्मकालिमा से मलिन है । जिन प्रकार कि सोना भाऊ की दशामें कर्दम से हत रहता है परन्तु भट्टों में पकाने में शुद्ध सोना अलग हो जाता है और विट्टिमा पृथक् हो जाती है उसी प्रकार सम्यक् तप मुख्यतया शुक्लध्यान की अग्नि के द्वारा जीवात्मा शुद्ध हो जाता है और कर्म कालिमा पृथक् हो जाती है । जिस प्रकार जोहरी लोग कर्दम मिले हुए सोने को परगकर सोने के दाम देते लेते हैं उसी प्रकार ज्ञानी लोग अनित्य और मल भरे शरीर में पूर्णज्ञान और पूर्ण आनंदमय परमात्मा का अनुभव करते हैं ।

जब कपड़े पर मैल जम जाता है तब मलिन कहाता है, लोग उससे ग्लानि करते हैं और निरुपयोगी बतलाते हैं, परंतु विवेक दृष्टिसे विचारा जावे तो कपड़ा अपने स्वरूपसे स्वच्छ है साबुन पानीका निमित्त चाहिये । वस ! मैल सहित वस्त्रके समान कर्दम सहित आत्माको मलिन कहना व्यवहार नय का विषय है, और मैल से निराले स्वच्छ वस्त्र के समान आत्माको कर्मकालिमा से

जुदा ही गिनना निश्चय नयका विषय है । अभिप्राय यह है कि जीव पर वास्तव में कर्मकालिमा लगती नहीं है । नपदे के भेद के समान वह शरीर आदिसे बंधा हुआ है, भेदावज्ञानरूप मायुग आदि समता रसरूप जल द्वारा वह स्वच्छ हो सकता है । साधन नय है कि जीव को देह से गिन्न शुद्ध बृद्ध जानने वाला निश्चय नय है और शरीर से तन्मय, राग द्वेष मोह ने मलिन कर्म से प्रभावित करनेवाला व्यवहार नय है । सो प्रथम अध्याय में हम नयनयन द्वारा जीवकी शुद्ध और अशुद्ध परिणति को समझने के लिये इस स्वरूप में लीन होना चाहिये इसी का नाम प्रथम नय है । अशुद्ध प्राप्त होने के अनंतर फिर नयोंका विवरण भी नहीं करना इसलिये कहना होगा कि नय प्रथम अध्याय में समाप्त है और दूसरे अध्याय का स्वरूप समझे पीछे नयों का नाम नहीं है ।

[illegible]

विकल्प चित्त में अनेक तरंगें उत्पन्न करती हैं, हमने विना को विश्राम नहीं मिल सकता उनलिये कहना होगा कि नय के मछोले अनुभव में बाधक हैं परन्तु पदार्थ का गन्तार्थ स्वल्प जानने और स्वाभाव विभाव के परस्पर में गहनतक अवस्था है। उनलिये नय, निषेध और प्रमाणसे अथवा जैसे वने तंगे आत्मस्वरूप की परिचान करके मदैव उनके विचार तथा चिन्तनमें लगे रहना चाहिये।

अजीव द्वार

(१) वह पहिला आधत्तार जीवतत्त्वका समझाकर कहा, अब अजीवतत्त्वका अधिकार कहते हैं, हे विद्वानों ! उगे मन लगाकर सुनो।

(२) गणधर स्वामी जंसा दृढ़ श्रद्धान उत्पन्न करके, जनादि कालक्ष लगे हुए अंतरंगका मिथ्यात्व नष्ट किया और भेदज्ञान की दृष्टि से ज्ञान को गक्ति सिद्ध करके जीव अजीवका निर्गुण किया, पश्चात् अनुभवका अभ्यास करके कर्मों को नष्ट किया तथा हृदय में हृषित होकर अपनी उत्कृष्टताको समहाला, जिनसे अंतराय कर्म नष्ट हुआ और शुद्ध आत्मा का प्रकाश अथात् पूर्णज्ञान का आनंद प्रगट हुआ। उसको मेरा नमस्कार है।

(३) हे भाई संसारी जीव ! तू संसार से विरक्त होकर एक छह महिनेक लिये मेरा सिखापन मान, और एतान्त स्थान में बैठ कर राग द्वेषकी तरङ्गें छोड़के चित्त को एकाग्र कर, तेरे हृदयरूप सरोवरमें तू ही कमल बन और तू ही भीरा बनकर अपने स्वभाव की सुगंध ले। जो तू यह सोचे कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, सो नियम से स्वरूपकी प्राप्ति होगी, आत्मसिद्धि का यही उपाय है।

(४) जीव द्रव्य, चैतन्य मूर्ति और अनंत गुण सम्पन्न है,

मूर्तीक और अमूर्तीक दो भेद हैं। जीव भी अमूर्तीक है। इसलिए अमूर्तीक वस्तुका ध्यान करना धर्म है। आत्मा स्वयं निश्च, स्थिर चैतन्यस्वभावा, ज्ञानामृत स्वरूप है। इस मगधगार में जिसमें परिपूर्ण अमृतस्वका स्वाद देनेकी अभिलाषा है वे ऐसे ही आत्मा का अनुभव करते हैं।

(१२) जीव चैतन्य है, मगधगार जीव है। इस प्रकार मगधगार में दोनों प्रकारके पदार्थ पृथक् पृथक् हैं। विद्वान् लोग मगधगार के प्रकाश से उन्हें जुदे जुदे देगने और निश्चय करने हैं, परन्तु संसार में जो मनुष्य अनादि काल में दुर्निवार मोह की मीठी मदिरा से उन्मत्त हो रहे हैं वे जीव और जड़ को एक ही कहते हैं, उनकी यह कुट्टेक टालनेसे भी नहीं टलती है।

(१३) इस हृदयमें अनादि काल में मिथ्यास्वरूप महा अज्ञानकी वस्तु नाटकशाला है, उनमें और कोई शुद्ध स्वरूप नहीं दिखता केवल एक पुद्गल ही बड़ा भारी नान कर रहा है, वह अनेक रूप पलटता है और रूप आदि विस्तार करके नाना कौतुक दिखाता है परन्तु मोह और जड़मे निगला मगधगार आत्मा उस नाटकका मात्र देखनेवाला है (दर्शक बपाद नहीं करता)

(१४) जिस प्रकार आरा काटके दो खण्ड कर देता है, अथवा जिस प्रकार राजहंस क्षीर नार का पृथक्करण कर देता है, उसी प्रकार भेदविज्ञान अपनी भेदक-शक्ति से जीव और पुद्गल को जुदा जुदा करता है। पश्चात् यह भेद विज्ञान उन्नति करते करते अवधिज्ञान, मनःपर्धज्ञान और परमावधि ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और इस रीति से वृद्धि करके पूर्ण स्वरूपका प्रकाश अर्थात् केवलज्ञान स्वरूप हो जाता है जिसमें लोक अलोक के सम्पूर्ण पदार्थ प्रतिविवित होते हैं।

दूसरे अधिकार का सार

मोक्षमार्ग में मुख्य अभिप्राय केवलज्ञान आदि गुण समझकर आत्मा का स्वरूप समझाने का है । परन्तु जिन प्रकार सोने की परख समझाने के लिये सोने के निवाय पीतल आदि का स्वरूप समझाना अथवा हीरा की परख समझाने के लिये हीरा के सिवाय कांच की पहिचान दताना आवश्यक है, उसी प्रकार जीव पदार्थ का स्वरूप दृढ़ करने के लिये श्रीगुरु ने अजीव पदार्थ का वर्णन किया है । अजीव तत्त्व जीव तत्त्व से सर्वथा भिन्न है अर्थात् जीव का लक्षण चेतन और अजीव का लक्षण अचेतन । यह अचेतन पदार्थ पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, अकाल, पाँच प्रकार का है । उनमें से पाँचों के चार परस्पर और पाँच पुद्गल रूपी अर्थात् द्वान्द्वय गोचर हैं । पुद्गल द्रव्य सभी समान वर्यवन्त है । यह जीव द्रव्य के निर्माण में सर्वथा अतिव्यक्त है । अचेतन है तो पुद्गल अचेतन है जीव अचेतन है तो पुद्गल अचेतन है, जीव अखंड है तो पुद्गल सखंड है । इस प्रकार जीव के संचार संसरण करने में यही पुद्गल निगूँसा वाहक है इसी पुद्गल का शरीर से बह संवल है, इसी पुद्गलमय लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, प्रद्वेषों में जकड़ा हुआ है, इसी पुद्गली के अंगुलिमय अनेक अनंत शक्तियों देकर रही है, इसी पुद्गली के अंगुलिमय अनेक विभाव उत्पन्न होते हैं अहंकार के अंगुलिमय अनेक विभाव उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष करता है, या इसी पुद्गली के अंगुलिमय अनेक विभाव उत्पन्न करता है, अगर पुद्गल न होते तो लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, प्रद्वेष नहीं होता न उनमें विचार का राग द्वेष ही उत्पन्न हो पाता, न होता, संसार में जितना नाश है सब पुद्गल के अंगुलिमय होता, तुम शरीर में नहीं बिजली में बिजली के अंगुलिमय होता, तुम

हमें दवाया है— हमें दुःखता बोध हुआ है । चम, मर जानने की शक्ति रखने वाला जीव है वही तुम हो । चेतन्य हो, ज्ञान्य हो, आत्मा हो । आत्मा के निवास एक और पदार्थ जिसे तुमने निज ही से दवाया है वह नरमया बुद्ध मेला वाक्याना बुद्ध माना या बुद्ध सुगंध दुर्गंधवानसा प्रतीत होता है उसे शरीर मानते हैं । मर शरीर जड़ है, अचेतन है, नाशवान्त है, पर पदार्थ है आत्म स्वभाव में भिन्न है । उन शरीर से अहंबुद्धि करना अर्थात् शरीर और शरीर के संबंधी धन, स्त्री, पुत्रादिको अपने मानना मिथ्याज्ञान है । लक्षण भेद के द्वारा निज आत्मा को स्व और आत्मा के निवास सब चेतन अचेतन पदार्थों को पर जानना ही सब निजान है उसी का नाम प्रज्ञा है । जिग प्रचार राजहन् दून और पाना को पृथक् पृथक् कर देता है उसी प्रकार विवेक के द्वारा ज्ञान व बुद्धिगत को पृथक्करण करना पुद्गलो से अहंबुद्धि या राग द्वेष दृष्टांतर निज स्वरूप में लीन होना चाहिये और "तेरो नट सर तामे तुरी है कमल ताकी, तूही मधुकर है स्ववास पहचान रे ।" वाली शिक्षा का हमेशा अभ्यास करना चाहिये ।

(३) कर्ता कर्म क्रिया द्वार

(१) यह अजीव अधिकार वा रहस्य स्पष्ट वर्णन किया, अब जीव अजीव के कर्ता क्रिया कर्म को सुनो ।

(२) जीव पहले अज्ञान की दशा में रहता था कि, मैं सदैव अकेला ही कर्म का कर्ता हूँ दूसरा कोई नहीं है; परन्तु जब अंतरंग में विवेक हुआ और स्वपर का भेद समझा तब सम्यग्ज्ञान प्रगट हुआ, भारी भूल मिट गई, छहों द्रव्य गुण पर्याय सहित ज्ञात होने लगे, सब दुख नष्ट हो गये और पूर्ण परमात्माका स्वरूप दिखने लगा, पुद्गल पिंड को कर्म का कर्ता माना आप स्वभाव

का कर्त्ता ह्यग्रा ।

(३) जब जीव शरीर से अहंबुद्धि का विकास होता है तो और मिथ्यामति नष्ट करके निज स्वस्व का स्वाद लेता है। तब अत्यन्त तेज बुद्धि को सुयोगित करने वाले दूसरे स्व स्वस्व के अभ्यास से परमात्मा का प्रकाश करता है। तब सर्व कर्म नष्ट हुए अंधकार के समान कर्म के नश्वरानेवा अंधकार के हृदय में नहीं रहता। ऐसी दशा प्राप्त होने पर तब परमात्मा का साधक होता है। तब पौंड्र्यादिक कर्मों का प्रयोग नहीं करेगा ? अर्थात् नहीं करेगा ।

(४) संसार में अनादि काल का यह चक्र चल रहा है कि कर्म मेरा है, मैं इसका कर्ता हूँ और मैं इसका फल प्राप्त करूँगा, परन्तु जब अंतरंग में सम्यग्ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो योगी से विरक्त हुआ, पर प्रकाश में से समस्त अकारणों का अहंबुद्धि टूट गई, निमित्तों का निज सम्बन्ध भंग हो गया, प्रकाश में प्रसक्त हुआ, व्यवहार में ही भी जीति-विजय का प्रयत्न नहीं करता, प्रकाश का सम्बन्ध टूट गया, आत्म-पद का प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश और कर्म का भाव जाता है, प्रकाश ही प्रकाश है।

[illegible]

(६) ज्ञापन में उल्लेख किया है कि जल संचयन के लिए प्रत्येक घरों में नालियाँ बनाई जायेंगी।

वा अन्य द्रव्यों के गुण जानने की शक्ति है। जीव चेतन है और पुद्गल अचेतन, जीव अरूपी है और पुद्गल रूपा, इस प्रकार दोनों में बड़ा अन्तर है। जब तक भेद विज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्यामति रहती है और जीव अपनेको कर्म का कर्ता मानता है परन्तु मुबुद्धि का उजैला होने पर यह भ्रान्ति मिट जाती है।

(७) अवस्थाएं पलटने वाला द्रव्य कर्ता है, उग्रही अवस्था कर्म है और अवस्था ने अवस्थान्तर होना क्रिया है, इस प्रकार एक वस्तु के तीन नाम हैं।

(८) कर्ता, कर्म और क्रिया का करनेवाला है, कर्म भी क्रिया और कर्ता रूप है, सो नाम के भेद में एक ही वस्तु कई रूप होनी है। पुनः

(९) एक कर्म की एक ही क्रिया व एक ही कर्ता होता है दो नहीं होते, सो जीव पुद्गल की जब जुदी जुदी सत्ता है तब एक स्वभाव कैसे हो सकता है ?

(१०) एक परिणाम के कर्ता दो द्रव्य नहीं होते, दो परिणामों को एक द्रव्य नहीं करता, एक क्रिया को दो द्रव्य कभी नहीं करते, दो क्रियाओं को भी एक द्रव्य नहीं करता। जीव और पुद्गल यद्यपि एक क्षेत्रावगाह स्थित हैं तो भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। पुद्गल जड़ है इसलिये अचेतन परिणामों का कर्ता और चिदानन्द आत्मा चैतन्य भाव का कर्ता है।

(११) जो अत्यन्त कठोर है, दुःखों का दूत है, परद्रव्य जनित है, अंधकूप के समान है, किसी से हटाया नहीं जा सकता ऐसा मिथ्यात्व भाव जीव को अनादि काल से लग रहा है। और इसी कारण जीव, परद्रव्य में अहंबुद्धि करके अनेक अवस्थाएं धारण करता है। यदि कोई जीव किसी समय मिथ्यात्व का अंधकार नष्ट करे और परद्रव्य से ममत्व भाव हटाकर शुद्ध भावरूप परि-

राम करे तो वह नंद विज्ञान धारण करने योग्य है, बुराई से बच
हटाकर, अपनी आत्म-व्यक्ति से संगान को जीत केवल, अर्थात्
मुक्त हो जाता है।

(१२) शुद्ध चैतन्य भाव और अशुद्ध चैतन्य भाव दोनों का
का कर्ता जीव है, दूसरा नहीं है। इन्द्रिय-वर्ग परमाणु, रस, रस,
रस, गंध, स्पर्श इन दोनों का कर्ता पुद्गल है, दूसरे कर्ता का
गुण सहित शरीर और ज्ञानावरणादि कर्म-वर्ग, दूसरे कर्ता
प्रकार की पुद्गल-वर्गों जानना चाहिये। अतएव शुद्ध और
अशुद्ध जो जो परिणाम हैं वे सब परमाणु-वर्गों के कर्ता
परमेश्वर ने कहा है।

(१३) जैसे हाथी जनाज और भाला मिश्रित होकर लड़ाई
है। पर खाने ही का स्वभाव होने से इस लड़ाई में हाथी
अथवा जिस प्रकार भाला ने मनुष्य को मारने का स्वभाव
तो वह नदी में उसका स्वाद न पकड़ने से मनुष्य को मारने का
स्वाद ही दुग्ध के समान है, नदी पकड़ने से मनुष्य को मारने
सदा ज्ञानमूर्ति हैं तो भी दुग्ध पकड़ने से मनुष्य को मारने
उसका दूध धारण करने से मनुष्य को मारने का स्वभाव है।
दोनों के मिल रूप विचार ही है, मनुष्य को मारने का
विचार नहीं करता।

(१४) जिस प्रकार मनुष्य को मारने का स्वभाव है
इसी प्रकार भाला ने मनुष्य को मारने का स्वभाव है। मनुष्य
मनुष्य लड़ने से मनुष्य को मारने का स्वभाव है। मनुष्य को
भागता है, और जिस प्रकार मनुष्य को मारने का स्वभाव है
है तथैव हाथी ने मनुष्य को मारने का स्वभाव है।
स्वभावतः इस प्रकार के मनुष्य को मारने का स्वभाव है।
अपने को मारने का स्वभाव है।

(१५) जिस प्रकार हमें के मृगका स्पर्श होनेमें दुःख और पानी पृथक् पृथक् हो जाते हैं उसी प्रकार सम्यग्दर्शित जीवों की मूर्ति-दमें स्वभावतः जीव कर्म और जगत् भिन्न भिन्न भावना है। यह शुद्ध चैतन्यके अनुभवका अभ्यास होना है, नव धारणा अथवा आत्मद्रव्य प्रतिभाषित होता है उनका निर्मा दुर्गम मिश्रण नहीं दिखता। हा पूर्ववत् कर्म उदयमें आगे हुए दिग्गमने के पर धर्मादि के अभावमें उनका वर्त्ता नहीं होता भाव दर्शक रहता है।

(१६) जिस प्रकार स्पर्शजानमें जीव स्वभाव मान मर्मज जल की अग्निजनित उष्णता पाटनानी जाती है, अपना जिस प्रकार जिह्वा इन्द्रियसे अनेक स्वादवाली नाग मन्त्रों का नमक दुःख भरा लिया जाता है, उसी प्रकार भेद विज्ञानमें चट-विटमें का पदार्थ-रूप विकार और ज्ञानमूर्ति जीव परमा जिया जाता है, आत्मा का कर्मका कर्त्ता मानना मिथ्यात्व है, द्रव्यदृष्टिसे 'आत्मा न मया वर्त्ता है' ऐसा भाव ही नहीं होना चाहिये।

(१७) ज्ञानभावका कर्त्ता जानी है अज्ञान का कर्त्ता अज्ञानी है और द्रव्य कर्मका पुद्गल है ऐसा निश्चयनय में जानो।

(१८) ज्ञान रूप आत्मा ही ज्ञानका कर्त्ता है और दूसरा नहीं है। द्रव्य कर्मको जीव करता है यह व्यवहार वचन है।

(१९) पुद्गल कर्मको जीव नहीं करता है, ऐसा आपने कहा सो मेरी समझमें नहीं आता। कर्मका कर्त्ता कौन है और उसकी कैसी क्रिया है? ये अचेतन कर्म अपने आप जीवसे कैसे बँधते छूटते हैं? मुझे यह सन्देह है। शिष्यकी इस शंकाका निरर्थक करने के लिये श्रीगुरु यथार्थ वात कहते हैं।

(२०) पुद्गल द्रव्य परिणामी है, वह सदैव परिणामन किया करता है, इससे पुद्गल कर्मका पुद्गल ही कर्त्ता है।

(२१) जीव चेतना सयुक्त है, सब जगह सदा पूण है, इस.

कारण चेतन भावोंका कर्ता जीव ही है जीव मोह नहीं है।

(२२) कोई शिष्य प्रश्न करता है, कि हे गुरुजी ! मैं भोग निर्जग के लिये ही और प्रजाती के भोगों पर प्रसन्न हूँ। अचरज भरी हुई बात मेरे चित्त पर नहीं उभरी है। मैं इसमें समझता हूँ ।

(२३) दया, दान, पूजादि पुण्य का विषय है। यद्यपि दोनों कर्म बंध हैं और दोनोंका उद्देश्य समान है, तथापि दोनों प्रकारके कर्मोंके कारणों में समानता ही नहीं है। इससे स्पष्ट दिखते हैं, परन्तु उनके भावोंमें अन्तर होता है। दान का उद्देश्य होता है। ज्ञानीकी क्रिया विरक्त भाव साधन के द्वारा होती है, इसलिये निर्द्वन्द्वता प्राप्त होती है, और अज्ञानीकी क्रिया जीव विवेक रहित अन्वीकृत होकर अशुद्ध भावों के कारण लिये बंध और उसके फलको प्राप्त होती है।

[illegible][illegible]

(२०) एतदा मन्त्रस्यै वृत्तिं वा विदुः स्यात् ।
विद्वद्भिराहृत्यै वृत्तिं वा विदुः स्यात् ।

बँधा हुआ और एक नयमे गया खुला हुआ है, ऐसे में आपने दोनों पक्ष अनादि कालसे धारण किये हुए हैं। एक नय कर्म से गा, व और एक नय कर्म रक्षित बढ़ता है। जो जिस नयमे जेना गया है वही है। जो बँधा हुआ तथा खुला हुआ दोनों ही बानों को मानना है, और दोनोंका अभिप्राय नमस्कार है, वही नमस्कारनी भावना स्वरूप जानता है।

(२७) पहिला निश्चय और दूसरा व्यवहार नय है, उनका प्रत्येक द्रव्यके गुण पर्यायोके साथ विस्तार किया जाय तो अनन्त भेद हो जाते हैं। जैसे जैसे नयके भेद बढ़ने हैं, वैसे वैसे भगवान् स्वभावी चित्तमें तरंगें भी उपजती हैं, जो लोभ और अनादिके प्रदेशोंके बराबर हैं। जो ज्ञानी जीव ऐसी नयकोटिका पक्ष छोड़ करस मत्ता रस ग्रहण करके आत्म स्वरूप की एतनाकी गती छोड़ते, वे महामोहको नष्ट करके अनुभवके अभ्यासमें निजात्म बल प्रकट करके पूर्ण आनन्दमें लीन होते हैं।

(२८) जैसे कोई तमामगार चोराहे पर होन बजावे और अनेक स्वांग वनाके ठग बिछासे लोगोंको भ्रम में डाल देव, उनी प्रकार मैं अनादि काल से मिथ्यात्वके भक्तियोंसे भ्रम में भुला रहा और अनेक शरीरोंको अपनाया। अब ज्ञान-ज्योति का उदय हुआ जिससे मिथ्यादृष्टि हट गई, सब स्वरूप वस्तुकी पहिचान हुई और उस ज्ञान कलाके प्रकट होते ही ऐसी अवस्था प्राप्त हुई कि हमने अपनी असली आत्मज्योति पहिचान ली।

(२९) जिस प्रकार उत्तम रत्नकी ज्योतिमें चमक उठती है अथवा जलमें तरंग उठता है, और उसीमें समा जाती है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा, पर्यायापेक्षा उपजता और नष्ट होता है, तथा द्रव्यापेक्षा अपने स्वरूपसे स्थिर रहता है। ऐसे निर्विकल्प, नित्य, आनन्दरूप, अनादि, अनन्त, शुद्ध आत्मा को तत्काल ग्रहण

कीजिये। उसीका अनुभव आपके परम अध्वर्यु की ओर से
कर्म बंधके विस्तार को प्रदग्गन में होना दीजिये।

(३०) द्रव्याधिक और पर्यायाधिक से दोनों नष्ट हो जाते हैं।
और श्रुतज्ञान प्ररोध प्रमाण है, पर श्रुत प्रमाण ही प्रमाण
प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने अनुभव को भी नहीं, निमित्त प्रमाण
भगवान्, पुरुष, पुराण, ज्ञान, विज्ञापन, परम सत्य, परमात्मन्,
परम, पवित्र ऐसे और भी अनन्त नामों का उपयोग किया है।
सिवाय और कहीं मोक्ष नहीं है।

(११) जिस प्रकार जल का एक वर्ण ही, दृश्य, स्पर्श, स्वाद, गन्ध, रंग आदि अनेक वस्तुओंका संयोग होने पर हमें जल का रूप ही नहीं पहचानमें नहीं आता, फिर संयोग हुए विभिन्न अणुओं का संयोग होने पर वहने लगता है। उसी प्रकार यह चैतन्य पदार्थ अणुओं का संयोग ही गति, योनि, कुलरूप संगार में बहुत भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर सर मिलने पर निजरूपभावही पाकर अणुओं के रूपों में प्रकट होकर कर्म बन्धनको नाष्ट करता है और सविद्यी प्रकट होता है।

(३२) मिथ्यात्वादी जीव सर्वत्र विद्यमानः ।
इससे यह भाव दृग्गोचर नहीं है ।

(३३) जो काम करे वह करता है, जो करता है वह शान्त नहीं होता और जो शान्त होता है वह काम नहीं करता।

(२४) ज्ञानवापि भीत विदुषः सन्तुलितः ।
 में रागादि भाव लोपे न । शान्तिः सन्निविष्टा
 कर्तुं नतीति ।

(२४) मानव समाज के अन्दर अनेक प्रकार के विचारों और धर्मों के बीच जो अन्तर है, उसे दूर करने के लिये हमें एक ही धर्म की आवश्यकता है।

कर्म जीव के विभाव हैं। आत्मा एक है और पुद्गलार्थ में धर्मों के दोनोंकी एकही प्रकृति कैसे हो सकती है ? क्योंकि समग्र में सब द्रव्य अपने अपने स्वभावमें परिणामन करने के लिये जो मनुष्य जावका कर्मका कर्त्ता कहते हैं सो केवल मोक्षही नाथना है।

(२६) जीव मिथ्याभावको नहीं करता और न साक्षात् भाव-मलका धारक है कर्म पुद्गल है, और आन तो जानस्य हीमें नीन रहता है, उसकी जीव क अनस्यात प्रवेगों में स्थिर संभोग, नीर, निर्मल ज्याति अव्यन्त जगमगानी है, सो जब तक हृदय में प्रसन्न रहता है, तब तक मिथ्यात्व नहीं रहता। जैसे कि नगर में धर्मराज बतेनेस जहाँ नहीं नीति ही नात दियाई देती है, अनीतिका लेश भी नहीं रहता।

तृतीय अधिकार का सार

करना सो क्रिया, किया जाय सो कर्म, जो करे सो कर्त्ता है। अभिप्राय यह कि जो क्रियाका व्यापार करे अर्थात् काम करने वालेको कर्त्ता कहते हैं, जिसमें क्रियाका फल रहता है अर्थात् किये हुए कामको कर्म कहते हैं, जो (करतूति) कारंवाई को जावे उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि कुंभकार कर्त्ता है, घट कर्म है और घट बनाने की विधि क्रिया है। अथवा ज्ञानीराम आम तोड़ता है, इस वाक्यमें ज्ञानीराम कर्त्ता, आम कर्म और तोड़ना क्रिया है।

स्मरण रहे कि ऊपरके दो दृष्टान्तोंसे जो स्पष्ट किया है वह भेद-विवक्षासे है, क्योंकि कर्त्ता कुंभकार पृथक् पदार्थ है, कर्म घट पृथक् पदार्थ है, घट सृष्टि की क्रिया पृथक् है। इसी प्रकार दूसरे वाक्यमें ज्ञानीराम कर्त्ता पृथक् है, आम कर्म पृथक् है, और तोड़ने की क्रिया पृथक् है। जैसे भेद-व्यवहारमें कर्त्ता कर्म क्रिया भिन्न भिन्न रहते हैं, वैसे अभेद-दृष्टिमें नहीं होते—एक पदार्थमें ही कर्त्ता

कर्म क्रिया तीनों रहते हैं। जैसे कि "चिद्भाव कर्म चिदेन कर्मणा चेतना किरिया तर्हा" अर्थात् चिदेन आत्मा कर्त्ता, चेतनत्वभाव कर्म और चेतना (जानना) क्रिया है अथवा मृत्तिकाया विन्यस्त्या से घटपर्याय रूप होना क्रिया है। इस अधिकारमें कर्त्ता कर्म क्रिया शब्द कहीं भेद-दृष्टिसे और कहीं अभेद-दृष्टिसे आये हैं, जो गूढ़ गहन विचारपूर्वक समझना चाहिये।

अज्ञान की दशा में जीव पुंभापुंभ कर्म और पुंभापुंभ प्रवृत्ति को अपनी मानता है और उनका कर्त्ता आप मनता है, परन्तु खूब ध्यान रहे कि लोक में अनंत पौद्गलिक नामात्म्य दृश्यमान भरी हुई हैं, इन कामाणि वर्गणाओंमें ऐसी घाति हैं जिन्हें अकारण राग द्वेष का निमित्त पाकर वे कर्मभूत हो जाती हैं। इनमें स्वयं ही कि ज्ञानावरणीय आदि कर्म पुद्गल रूप हैं, अनित्य हैं, पुद्गल ही इनका कर्त्ता है—आत्मा नहीं है, हाँ, राग द्वेष मोह माया विकार हैं। ये आत्म-जनित हैं या पुद्गल-जनित हैं इसका बहुत द्रव्यसंग्रह में बड़ा अच्छा समाधान दिया है, यह इस प्रकार है, कि—जैसे सन्तान को न तो अकेला माता ही न पालता सन्तान नहीं है और न अकेले पिता से उत्पन्न वह सन्तान है, बल्कि माता-पिता संयोग से संतान की उत्पत्ति है। उसी प्रकार राग द्वेष माया मोह अकेला आत्मा उपजाता है और न अकेला पुद्गल ही उपजाता है, जीव और पुद्गल दोनों के संयोग से राग द्वेष माया मोह विकार की उत्पत्ति है, यदि अकेले पुद्गल से राग द्वेष माया मोह विकार कलम, कागज, ईंट, पत्थर आदि में भी उत्पन्न हो जायें तो वे विकार यदि अकेले आत्मा से उत्पन्न होते तो जहाँ वे विकार उत्पन्न हो लें वहाँ लेश पाये जाते, अधिक जगहों में क्या, राग द्वेष माया पुद्गल ही आत्मा दोनों के संयोग से हैं, जीव पुद्गल संयोग ही पुद्गल-जनित लिये निमित्त नैमित्तिक है, बहुत बड़ा प्रमाण है कि पुद्गल-जनित

असाता, मोहनीय, नर्क आयु, पञ्चगति, अशुभ नाम, नीच नीच अंतराय आदि पाप कर्म हैं।

अशुभ परिणति और शुभ परिणति दोनों आत्मा के विभाव हैं, दोनों ही आस्रव बंध रूप हैं, संघर्ष निर्दोष में वास्तव में नहीं हैं। इसलिये दोनों ही मुक्ति मार्ग में बाधक हैं और मुक्ति मार्ग में बाधक होने से पाप और पुण्य दोनों एक ही हैं। स्वभाव के कारण, रस, स्वभाव, फल ने अंतर है तथा पुण्य विभाव में अप्रिय लगता है तो भी मोने की लोच और मोहनीयता में समान दोनों ही जीव को समान में मोहना प्रवृत्त करते हैं। शुभोपयोग और दुमरा अशुभोपयोग है, दुःखोपयोग और सुखोपयोग है, इससे मोक्षमार्गमें दोनों की समानता नहीं है। मोक्षमार्ग में दोनों आत्मा के विभाव भाव हैं, स्वभाव के कारण ही जन्म जन्तित हैं, आत्मा जन्तित नहीं है, इनमें भिन्नता नहीं है, न केवलज्ञान प्रगट होता है।

आत्मा में स्वभाव विभाव दो प्रकार के हैं, स्वभाव में स्वभाव परणति तो दोतराग भाव है, जो राग प्रशस्त और द्वेष रूप हैं। इन राग और द्वेष में भी द्वेष ही नहीं है, प्रशस्त परन्तु राग प्रशस्त और द्वेषराग के भाव ही प्रशस्त प्रशस्त राग पुण्य है और अप्रशस्त राग अप्रशस्त राग उत्पन्न होनेके पक्ष में स्वभाव भाव का प्रत्यक्ष ही प्रमाण मिथ्यात्व की दशा में जीवनी शुभ भाव का प्रमाण ही रहती है, सम्मोहनीय की दशा में पुण्य का प्रमाण ही अभाव होने तक स्वभाव और विभाव ही प्रमाण ही सो स्वभाव परणति संघर्ष प्रवृत्त और जीवनी प्रमाण है, और विभाव परणति का ही जीवनी प्रमाण ही प्रमाण खुलासा इस प्रकार है। न केवलज्ञान प्रगट होता है।

महारा लिया, अनुभव का अभ्यास तथा ध्यान से आत्मनिरीक्षण।
हुई तब अपने आत्मा का अनादि, अनन्त, 'निर्विकार' स्वरूप का
अवलम्बन करके आत्मज्ञान को देना है।

(१५) जिसके उद्देश में गन ट्रेड सीट न मिल सके अथवा अभाव होता है, वध का प्राप्ति मिट जाता है। अतः प्रत्येक पदार्थों के वैवात्यवर्ती अर्थात् गुण पर्यायी सीटों का अभाव और जो आप स्वयं अर्थात् अर्थात् गुण पर्यायी सीटों का अभाव ऐसा अनुपम, अर्थात्, अर्थात्, अर्थात्, अर्थात्, अर्थात्, अर्थात्, अर्थात् ही मायवर्द्धन है। भावभूतज्ञान परमाणु के अभाव में अर्थात् तो वह अनुभव गम्य है और इस प्रकार अर्थात् अर्थात् अर्थात् विचारा जाये तो यथन से अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात्

पाँचवें अधिकांश का नाम

राग द्वेष मोह नी भान आत्मरूप का ज्ञान
द्वारा कार्मण्य वर्गेत्यादि व दृष्टान्त प्रमाणों से सिद्ध
आत्मत्व है । तथा इन द्वारा ज्ञान के अभाव में अज्ञान
सम्यग्ज्ञान है । सम्यग्ज्ञान का अभाव ही अज्ञान का
ज्ञान सम्यग्ज्ञान का अभाव ही अज्ञान का अभाव ही
का अभाव है । सम्यग्ज्ञान का अभाव ही अज्ञान का
आत्मत्व नहीं होता, इसका कारण यह है कि अज्ञान
का उदय होने में वही कारण है जो अज्ञान का उदय
विषय आदि में लक्षित नहीं होता, अज्ञान का उदय
के प्रसंग में निम्नलिखित कारणों से अज्ञान का उदय
विषय और कारणों से अज्ञान का उदय
परन्तु दोनों के कारणों से अज्ञान का उदय
ज्ञान अज्ञान का उदय ही अज्ञान का उदय ही

द्वार का नियंत्रण करके कर्मजनित महा अंधकार नाष्ट करना है। रागद्वेष आदि विभाव छोड़कर समता भाव ग्रहण करना है। विकल्प रहित अपना पद पाता है तथा निमग्न, मुक्त, अचल, अचल और परम अतिन्द्रिय सुख प्राप्त करता है।

छट्टे अधिकार का सार

पूर्व अधिकार में यह आये है कि मिश्रभाव की स्थिति इसलिये आन्तरिक निरोध अर्थात् निम्नस्व संवर है। यह निरोध निर्जरा का और अनुपम ने माधुर्य का कारण है। अतः स्वयं बुद्धि में अथवा धीनुरु के उपदेश आदि में सम्यग्दर्शन भेद-विज्ञान अथवा स्वभाव विभाव की प्रतिपत्ति प्रकट होना सम्यग्दर्शन भुग प्रकट होता है। स्वभाव का और सम्यग्दर्शन जानना इसी का नाम भेदविज्ञान है। इसी का स्वभाव है। यह है। 'तामु ज्ञानयो कारण सदा पर विविध अकारण' का अर्थ भेदविज्ञान सम्यग्दर्शन का कारण है। अतः यह सम्यग्दर्शन करने में मानुष सहायक है। इसी प्रकार सम्यग्दर्शन भेदविज्ञान सहायक होता है और इसका स्वभाव मानुष का कुछ नाम नहीं होता और यह सम्यग्दर्शन बोध ही होता है। इसी प्रकार सम्यग्दर्शन का स्वभाव विवक्षित की भावना है। अतः यह सम्यग्दर्शन है। भाव यह है। भेदविज्ञान का स्वभाव है। सम्यग्दर्शन 'नमो न तु' का स्वभाव है। भेदविज्ञान सम्यग्दर्शन है। इसी का स्वभाव है। अतः यह सम्यग्दर्शन पर परमात्मे निष्ठा है। अतः यह सम्यग्दर्शन करने के समान है। अतः यह सम्यग्दर्शन

चिकने पदार्थ खाती है पर चिकनी नहीं होती, यही सत्य है अथवा जिस प्रकार सोना पानी में पड़ा रहे वही भी इस प्रकार नहीं जगती; उसी प्रकार जानी जीव इसका भी प्रेरणक नहीं है। भांति की शुभाशुभ क्रिया करता है परन्तु इसे प्रेरणक मानना भिन्न कर्म जनित मानता है। इससे सम्बन्ध नहीं है। इससे कालिमा नहीं जगती ।

(९) सम्यग्दृष्टी जीव पृथक्कृत कर्मों के कारण नहीं होती। भोगते हैं पर कर्म बंध नहीं होता। यही अर्थ है कि कर्मों का प्रभाव है।

[illegible]

(८) जिस अनुष्ठान में सम्प्रदायिक भावों का प्रसार होता है और अपने ही सम्प्रदाय की मान्यताओं को दूसरे सम्प्रदायों से अलग अलग रखता है, अर्थात् चिन्तन करता है कि जिस सम्प्रदाय में मैं हूँ वह दूसरे सम्प्रदायों से अलग है और कहता है कि हमारा सम्प्रदाय ही सही है, दूसरे सम्प्रदायों में भ्रम है, धरता है परन्तु दूसरे सम्प्रदाय से भी कुछ सीख सकता है, दूसरे सम्प्रदाय दूसरे ही प्रकार (सुनकर) अपने सम्प्रदाय को सही मानेगा और दूसरे सम्प्रदाय से सीखेगा।

(५) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति का उपयोग करने का अवसर मिले।

(१४) शरीररूपी महलमें कमन्धी टना पतंग है, माया की सेज सजी हुई है, कल्पनारूपी चादर है, स्वप्न की भुलान में ले रहा है, मोह के भूकोरों में नेत्रों के पलकें हैं, मोह की जवरदस्ती घुरकने की आवाज है, विषम सुप्ते, मस्ती में भटकना यह स्वप्न है, ऐसी अज्ञान अवस्था में माना गया कि होकर मिथ्यात्व में भटकता फिरता है परन्तु अपने स्वप्न को नहीं देखता ।

(१५) जब सम्यग्ज्ञान प्रगट हुआ, तब ही तब प्रत्यक्ष, शरीररूप महल जुदा है, कार्यरूप पत्थर जुदा है, मांसरूप जुदा है, कल्पनारूप नादर जुदा है, गत निद्रास्वप्न के दो रूपों के पूर्वकाल में सोने वाली मेरी दुगुनी ही परीक्षा का एक पल भी निद्रा में नहीं बिताईया। तब ही निद्रा के विषय का स्वप्न ने दोनों निद्रा के संयोग में निद्रा के रूप दर्पण में मेरे समस्त गुण दिखने लगे। तब ही अचेतन भावों का त्यागी होकर तात्पर्य के लिए तब ही को सगृहालता है।

(१५) जो जीव संसार में दुःख, भय, अज्ञान, मोह, मय, मल, मूत्र, मूलादि से संवेत हुए हैं वे सदैव मोह, मय, मल, मूलादि से संवेत ही रहेंगे ही वे संसार हैं ।

(१७ A) जी जन्म मरण का चक्र है, जिसमें प्रहारा कारण से जीव स्वयं प्रहारा कारण से आत्म अनुभवावस्था में आ जाता है।

(१७) जब जीव सोच है कि मैं मर जाऊँगा तो वह जीव जागता है तब वह भूतल पर उठता है और स्वर्ग में जाता है जो अपना निवास है। यह भूतल पर उठने के लिए भूतल से भी नहीं भागता है, जब भूतल पर उठता है तो वह स्वर्ग में जाता है।

(३१) ज्ञानी जीव पूर्व बह्वर्क के उदय में मुख दुःख दोनों भोगते हैं पर वे उसमें ममता और राग द्वेष नहीं करते-ज्ञान ही में मस्त रहते हैं इससे उन्हें निष्पन्निग्रह ही कहा है।

(३२) संसार की मन वांछित भोग विनाश की नाशनी अधिक हैं, वे अनेक चेष्टाएँ करने पर भी स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार विषय अभिलाषाओं के भाव भी अनित्य है। भोग और भोग की इच्छाएँ इन दोनों में एकता नहीं है और नाशवान्त है इससे ज्ञानियों को भोगों की अभिलाषा ही नहीं उपजता, ऐसे भ्रम पूर्ण कार्यों को तो मूर्ख ही चाहते हैं, ज्ञानी स्वयं भी सावधान रहते हैं-पर पदार्थों में अनुगत नहीं करते, इससे ज्ञानियों को निर्वाच्छिक ही कहा है।

(३३) जिस प्रकार फिटकरी लोद और हरे की छुट्टाई के बिना मजीठ के रंग में सफेद कपड़ा डुबाने में लाला लाला मजबूत तक डूबा रखने से भी उस पर रंग नहीं रहता, ताँबे की छुट्टाई लाल नहीं होता अंतरंग में सफेदी ही रहती है। उसी प्रकार राग-द्वेष मोह रहित ज्ञानी मनुष्य परिग्रह नश्वर में रहता है परन्तु तौ भी पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करता है, मनीषा न करता करता। वह विषय नृप की वाञ्छा नहीं करता और न मोह में मोह रखता है।

(३४) जैसे कोई दलवान पुरुष जंगल में खाने के लिये खोजता है, निबालता है तो उसको बहुत भी मधु माँसप्राद आदि मिलेंगे परन्तु कागज ओढ़े हुए होने से उसे अन्तः परीक्षा के बिना वह उसी प्रकार नभ्यगुप्ती जीव उदय की उदयवर्धन की प्रतीति के मोक्ष मार्ग को साधते हैं उन्हें ज्ञान पर समाधान के लिये प्रेरित है, इससे आनन्द में रहते हैं, इसीसे ज्ञान पर समाधान के लिये व्यापती समाधि का दास बनते हैं।

करके मोक्ष सुख की ओर देखो ऐसी बुद्धिमानी तुम्हें गोभा देगी ।

(४०) जिनके चित्त में सम्यग्ज्ञान की क्रिया प्रकाशित हुई है वे संसार में स्वभाव से ही वीतरागी रहते हैं, जानी होकर विषय सुख में आसक्त हों यह उलटी रीति असम्भव है ।

(४१) ज्ञान वैराग्य एक नाथ उपजने से सम्पन्नहुँटी जीव मोक्षमार्ग को साधते हैं जैसे कि नेत्र पृथक् पृथक् रहते हैं पर देखने का काम एक साथ करते हैं ।

(४२) मिथ्याहुँटी जीव क्रिया के फल की (भोगों की) आभिलाषा करता है और उसका फल चाहता है इससे वह पापकर्म का कर्ता है । सम्यग्ज्ञानी जीवों की भोग आदि श्वाभ्यास विषय उदासीनता पूर्वक होती है इससे उन्हें कर्म का कर्म नहीं लगता और दिन दूनी निर्जरा ही होती है ।

(४३) जिस प्रकार रेशम का बीड़ा अपने मरीच पर लपकती जाल पूरता है उसी प्रकार मिथ्याहुँटी जीव कर्म का फल प्राप्त होते हैं, और जिस प्रकार गोरुगधरा अपने घास का फल निकलता है उसी प्रकार सम्यग्हुँटी जीव कर्म का फल प्राप्त होते हैं ।

(४४) जो पूर्व में बाँधे हुए पुण्य कर्म के उदय होने पर भोगने में आसक्त नहीं होते और पापकर्म के उदय होने पर भोगते हुए संतापित नहीं होते—न दुःख वेन जानते न सुख करते हैं परन्तु साहसपूर्वक शारीरिक पाद स्पर्शों से ही सुख प्राप्त विज्ञान अत्यन्त दृढ़ है, जो शुभ क्रिया करने के लक्षण के लक्षण आदि नहीं चाहते, वे विज्ञान सम्पन्नानी हैं । वे सुख के लक्षण सुख भोगते हैं तो भी उन्हें कर्मका कर्तात्वं ही नहीं लगता ।

(४५) जिनकी ज्ञानहुँटी में सादृश्यात् वे ही सम्यग्ज्ञानी प्रवृत्ति और विचार शुभ प्रधान हैं । जैसे हीनो ने हीनो को

जिसका संयोग है उसका वियोग है, और पञ्चिह नमूने जंजाल के समान हैं । इस प्रकार चितवन करने से चित्त में इन सब का भय नहीं उपजता । ज्ञानी लोग अपने आत्मा को नदा निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ।

(५०) ज्ञान का पिण्ड आत्मा ही हमारा लोक है, जिसमें मोक्ष का सुख मिलता है । जिसमें दोष और दुःख है ऐसे स्वर्ग आदि अन्य लोक मेरे नहीं हैं ! नहीं हैं !! मृगति का दाता दुःख और दुखदायक दुर्गतिपद का दाता पाप है, नो दोनोंही नाशवान हैं और मैं अविनाशी हूँ -- मोक्षपुरी का वादगाह हूँ । ऐसा विचार करने से परलोक का भय नहीं मत्ताता । ज्ञानी मनुष्य अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ।

(५१) स्पर्श, जीभ, नास, नेत्र और श्रोत्र ये पांच इंद्रियाँ, मन, वचन, काय ये तीन बल, ध्यामोच्छ्वास और वातु ये तीन प्राणों के वियोग को लोक में लोभ मरण करते हैं । मनुष्य का ज्ञान प्राण संयुक्त है वह तीन काय में कभी भी मान लेना नहीं है । इस प्रकार जिनराज का पता हुआ तब प्रमाद, माद, तत्त्वस्वरूप चितवन करने से मरण का भय नहीं मत्ताता । ज्ञानी मनुष्य अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ।

(५२) जीव शाली है और ज्ञान शीघ्र का फल है । ज्ञान रूप अंग में जड़ वस्तु को वेदना का प्रभाव नहीं होता । दोनों प्रकार का मृत्यु दुःख का तब अनुभव होता है जब प्राणों का पौद्गलिक है और आत्मा में माद । ज्ञान प्राणों का प्रभाव मन में आता है तब वेदना जड़ वस्तु का प्रभाव नहीं होता । मनुष्य अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ।

है, जो निर्जरा के प्रवाह में पूर्वकृत कर्मों को बहा देते हैं, और नवीन कर्म बंध का संवर करके मोक्षमार्ग के सम्मुख हुए हैं, जिन के निःशंकतादि गुण अष्ट कर्म रूप पद्यों को नष्ट करते हैं, वे सम्यग्ज्ञानी पुरुष हैं । उन्हें पं० वतारसीदानजी नमस्कार करने हैं ।

(५७-५८) निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचित्रिचिन्तित, प्रसन्न दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सन्य और प्रभावना से सम्पन्नता के आठ अंग हैं ।

(५९) स्वरूप में सन्देह नहीं करना निःशंकित अंग है, शून्य क्रिया करके उसके फल की अभिलाषा नहीं करना निःकांक्षित अंग है, दुःखदायक पदार्थ देखकर रुझानि नहीं करना निर्विचित्रिचिन्तित अंग है, सूखंता त्याग कर लज्ज का अथवा निर्दोष प्रसन्नता प्रसन्न दृष्टि अंग है, दूसरों के दोष प्रगट नहीं करना उपगूहन अंग है, चित्त की चंचलता हटाकर रत्नमय में स्थिर होना प्रसन्नता अंग है, आत्म स्वरूप में अनुराग रखना वात्सन्य अंग है, प्रसन्न उत्पत्ति के लिये उत्साहित रहना प्रभावना अंग है, प्रसन्नता का प्रगट होना सम्पन्न है, इस सम्पन्नता की प्रशंसा करना सम्पन्न है वह सम्पन्नदृष्टि है, सम्पन्नदृष्टि ही मोक्ष मार्ग है, जिससे मोक्ष संसार में नहीं आता । (६० = १७A)

(६१) सम्पन्नदृष्टि गभीर नद, शान्त वातावरण, समस्त रंगभूमि पर मोक्ष होने के लिये नवा नृत्य कराना, नृत्य करने वाला उसकी गायन दिया है, नवान नृत्य करने वाला नृत्य करने वाला ताल तोड़ना है, निःशंकित नृत्य आनन्द प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता का अलाप स्वरो का उच्चारण है निःकांक्षित नृत्य प्रसन्नता है, ध्यान का नृदंग बजना है, नमस्कार नमस्कार में प्रसन्नता बड़े आनन्द में भरत है ।

जीव लोगों के देखने में सधन हों चाहे निर्धन हों वे तो आनन्द ही में रहते हैं। जब उन्होंने पदार्थका स्वरूप समझ लिया और अपने आत्मा को नित्य और निराबाध जान लिया तो उनके चित्त पर सप्त प्रकार का भय नहीं उपजता और उनका अष्टांग सम्बर्द्धन निर्मल होता है जिससे अनंत कर्मों की निर्जरा होती है।

बन्ध द्वार

(१) मोक्षमार्ग सिद्ध करने वाले निर्जना तन्त्रया यन्त्र विद्या, अव बंध का व्याख्यान कुछ विस्तार करके कहना है।

(२) जिसने मोह को दाराव पिलाकर मंगारी जीवों को व्याकुल कर डाला है, जिसकी घुटने तक नग्नी भुजाएं हैं, मोही संसारमें प्रसिद्धि है, जो महाजाल के नमान है, और जो शङ्कर को चन्द्रमा को प्रभा रहित करने के लिये राहु के सदृश है। ऐसे यन्त्र रूप भयंकर योद्धा का बल नष्ट करने के लिये जो हृदय में दण्डित हुआ है, जो बहुत बलवान महान और पुनर्पायी है, जिसे अमरमय सम्यक्त्व रूपी योद्धा को पंडित बलारमीश्वरजी काट काट ननस्कार करते हैं।

(३) जहाँ आत्मा में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित है, जहाँ सत्य रूपी धरती पर सत्य रूप सूर्य का उजाला है और जहाँ सप्त सप्त कर्मों की सधनता है वहाँ मोह के पैलाव का भीरु आकार नहीं कुभा ही है। इस प्रकार जीव की जेतना मोहों का सम्बन्ध है, उतना ही चुप होकर शरीररूपी मेघ-घटा में विद्युती के समान ही रहता है। वह बुद्धि शाह्य नहीं है और न अज्ञान शीघ्र ही जल में डूबने की तरंग के समान पानी ही में चर्कती जाती है, अज्ञान का जल जाती है।

उसी माफिक वर्तता है । कर्म का उदय बहुत ही प्रबल होता है वह जीव की शक्तियों को कुचल डालता है और उसे अपने उदय के अनुकूल परिणामाता है ।

(८) जिस प्रकार कीचड़ के गड्ढे में पड़ा हुआ हाथी कनेक चोटायें करने पर भी दुख से नहीं छूटता, जिस प्रकार लोह कंटक में फँसी हुई मछली दुख पाती है—निकल नहीं सकती, जिस प्रकार तेज ब्रुखार और मस्तक शूल में पड़ा हुआ मनुष्य अपना कार्य करने के लिये स्वाधोनतापूर्वक नहीं उठ सकता, उन्ही प्रकार सम्यग्ज्ञानी जीव जानते सब हैं परन्तु पूर्व उपाजित कर्मोदय के फंदे में फँसे हुए होने से उनका कुछ बन्ध नहीं बनता अर्थात् धन संयम आदि ग्रहण नहीं कर सकते ।

(९) जो जीव मिथ्यात्व की निद्रा में सोते रहने हैं वे मोक्ष मार्ग में प्रमादी वा पुरुषार्थ हीन होते हैं और जो विश्रान् ज्ञान नेत्र उधाड़ कर जाग्रत हुए हैं वे प्रमाद छोड़कर मोक्षमार्ग में पुरुषार्थ करते हैं ।

(१०) जिस प्रकार विवेक हीन मनुष्य माये में जीव जैव पैरमें रत्न पहिनता है वह कांच और रत्न का मूल्य नहीं समझता, उसी प्रकार मिथ्यात्वी जीव श्रुतस्वमें मग्न रहता है और जगत्तत्त्व ही को ग्रहण करता है, वह सत् असत् को नहीं जानता । नारायण में हीरा की परीक्षा जाँहरी ही जानते हैं, नाच फूट की भाँति मात्र मात्र ज्ञानदृष्टि से होती है । जो जिन अवस्थायें में रहने लायक हैं वह उसी को भली जानता है और जिनका वैसा अवस्था ही वैसी ही परणति करता है, अर्थात् मिथ्यात्वी जीव मिथ्या ही को ग्राह्य समझता है और उसे अपनाता है तथा सम्यक्त्व ही को ग्राह्य जानता या उसे अपनाता है ।

(११) जो विवेक हीन होकर कर्म की उत्पत्ति पर ध्यान

हैं वे अज्ञानी तथा प्रमादी हैं और जो मोक्ष पाने का प्रयत्न करते हैं वे पुरुषार्थी हैं।

(१२) जब तक जीव का विचार शुद्ध वस्तु में रमता है तब तक वह भोगों से सर्वथा विरक्त रहता है और जब भोगों में लीन होता है तब ज्ञान का उदय नहीं रहता, क्योंकि भोगों की इच्छा अज्ञान का रूप है। इससे स्पष्ट है कि जो जीव भोगों में मग्न होता है वह मिथ्यात्वी है और जो भोगों से विरक्त है वह सम्यग्दृष्टी है। ऐसा जान कर भोगों से विरक्त होकर मोक्ष का साधन करो ! यदि मन पवित्र है तो कठौती के जल में नहाना ही गंगा स्नान के समान है और यदि मन, मिथ्यात्व विषय कपाय आदि से मलीन है तो गंगा आदि करोड़ों तीर्थों के स्नान से भी आत्मा में पवित्रता नहीं आती।

(१३) धर्म, अथ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ के चार अंग हैं। उन्हें दुर्बुद्धी जीव मन चाहे ग्रहण करते हैं और सम्यग्दृष्टी ज्ञानी जीव सम्पूर्णतया वास्तविक रूप से अंगीकार करते हैं।

(१४) अज्ञानी लोग कुल पद्धति-स्नान चौका आदि को धर्म कहते हैं और पंडित लोग वस्तु स्वभावको धर्म कहते हैं। अज्ञानी लोग मिट्टी के ढेर सोते चांदी आदि को द्रव्य कहते हैं, परन्तु ज्ञानी लोग तत्त्व अवलोकन को द्रव्य कहते हैं। अज्ञानी लोग पुरुष स्त्री के विषय भोग को काम कहते हैं। अज्ञानी लोग पुरुष स्त्री के विषय भोग को काम कहते हैं, ज्ञानी आत्मा की निस्पृहता को काम कहते हैं। अज्ञानी स्वर्ग लोक को वैकुण्ठ (मोक्ष) कहते हैं पर ज्ञानी लोग कर्म बन्धन नष्ट होने को मोक्ष कहते हैं।

(१५) वस्तु स्वभाव का यथार्थ जानना धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि करना है, यह द्रव्यों का भिन्न भिन्न जानना अर्थ पुरुषार्थ की साधना है, निस्पृहता का ग्रहण करना काम पुरुषार्थ की सिद्धि

करना है। ऐसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुण्यार्थों को सम्यग्दृष्टी जीव अपने हृदय में सदा अंतरदृष्टि से देखते हैं और मिथ्यादृष्टी जीव मिथ्यात्व के भ्रम में पड़कर चारों पुण्यार्थों की साधक और आराधक सामग्री पास में रहते हुए भी उन्हें नहीं देखता और बाहर खोजता फिरता है।

(१६) तीन लोक और तीनों काल में जगत के सब जीवों को पूर्व उपाजित कर्म उदय में आकर फल देता है जिसमें कोई अधिक आयु पाते हैं, कोई छोटी उमर में मरते हैं, कोई दुखी होते हैं, कोई सुखी होते हैं और कोई नाशायण मित्यति में मरते हैं। इस पर मिथ्यात्वी ऐसा मानने लगता है कि मैंने इमे जन्मात्मा है, इसे मारा, इसे सुखी किया, इसे दुखी किया है। इसी अहं-बुद्धि से अज्ञान का परदा नहीं हटता और यही मिथ्याभाव है जो कर्म बन्ध का कारण है।

(१७) जब तक संसारी जीवों का जन्म मरणाद्य चक्र चलता है तब तक वे असहाय हैं—कोई किसी का अधक नहीं है। जिसने पूर्वकाल में जैसी कर्म सत्ता बांधी है उदय में उगरी वैसी ही प्रकट हो जाती है। ऐसा होने पर भी जो कोई चाहता है कि मैं मरना नहीं हूँ, मैं मारता हूँ इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पनाएँ करता है और वह इसी अहंबुद्धि से व्याकुल होकर सदा अन्धकार में खड़ा रहता है और अपनी आत्म शक्ति का घात करता है।

(१८) उत्तम मनुष्य का स्वभाव कोमल और अल्प-संस्पर्श-प्रिय मिश्र दाल के समान कोमल (दयालु) रहता है। अल्प-संस्पर्श-प्रिय स्वभाव नारियल के समान बाहर तो कठोर और अल्प-संस्पर्श-प्रिय अन्तरंग में कोमल रहता है। अल्प-संस्पर्श-प्रिय स्वभाव काष्ठ के समान बाहर से कोमल पर अन्तरंग में कठोर रहता है। अल्प-संस्पर्श-प्रिय अधमाधम पुरुष का स्वभाव तुलसी के समान बाहर से कठोर

बाह्य सर्वांग कठोर रहता है ।

(१९) कंचन को कीचड़ के समान, राज्य पद को नितान्त तुच्छ, लोगों की मित्रता को मृत्यु के समान, प्रशंसा को गाली के समान, योग की क्रियाओं को जहर के समान, मंत्रादि करामात को दुःख के समान, लौकिक उन्नति को अनर्थ के समान, शरीर को क्रान्ति को राख के समान, संसार की माया को जंजाल के समान, घर के निवास को वाण की नोंक के समान, कुटुम्ब के कार्य को काल के समान, लोक लाज को लार के समान, सुयश को नाँक के मैल के समान और भाग्योदय को विष्टा के समान जो जानता है, (वह उत्तम पुरुष है) उसे प० बनारसीदास जी नमस्कार करते हैं ।

(२०) जैसे किसी सज्जन को कोई ठग ठगमूली खिला देवे तो वह मनुष्य ठगों का दास बन जाता है और उन ठगों की आज्ञा में चलता है । परन्तु जब उस बूटी का असर मिट जाता है और उसे होश आता है तब ठगों को भला नहीं जानता हुआ भी उनके आधीन रह कर अनेक प्रकार के कष्ट सहता है । उसी प्रकार अनादि काल का मिथ्यात्वी जीव संसार में सदैव भटकता फिरता है और चैन नहीं पाता । परन्तु जब ज्ञान ज्योति का विकाश होता है तब अन्तरंग में यद्यपि विरक्त भाव रहता है तौ भी कर्म उदय की प्रबलता के कारण शान्ति नहीं पाता (मध्यम पुरुष है) ।

(२१) जिस प्रकार गरीब मनुष्य को एक फूटी कौड़ी भी बड़ी सम्पत्ति के समान प्रिय लगती है, उल्लू को संध्या ही प्रभात के समान इष्ट होती है, कुत्ते को वमन ही दही के (१) समान रुचिकर होता है, कौवे को नीम की निबोरी दाख के समान प्रिय होती है, बच्चे को लौकिक बातें (गप्पें) ही शास्त्रवत् रोचक होती हैं, हिंसक मनुष्य को हिंसा ही में धर्म दिखता है उसी प्रकार

सूख को पुण्य बन्ध ही मोक्ष के समान प्रिय लगता है (ऐसा अधम पुरुष होता है) ।

(२२) जिस प्रकार कुत्ता हाथी को देखने पर क्रोधित होकर भौंकता है, घनाढ्य पुरुष को देखकर निर्धन मनुष्य क्रोधित होता है, रात में जगने वाले को देखकर चोर क्रोधित होता है, नमाशास्त्र सुनकर मिथ्यात्वी जीव क्रोधित होता है, हंग को देखकर कौवा क्रोधित होता है, महापुरुष को देखकर घमंडी मनुष्य क्रोध करता है, सुकवि को देखकर कुकवि के मन में क्रोध आता है, उसी प्रकार सत्पुरुष को देखकर अधमाधम पुरुष क्रोधित होता है ।

(२३) अधमाधम मनुष्य, सरल चित्त मनुष्य से दूर रहता है, जो बातचीत में चतुर होवे उसे धीठ कहता है, विद्वान् को धन के आश्रित बतलाता है, क्षमावान को कमजोर बतलाता है, संयमी को कृपण कहता है, मधुभाषी को गरीब बतलाता है, धर्मज्ञ को ढोंगी कहता है, निस्पृही को घमंडी बतलाता है, संतोषी को भाग्यहीन कहता है अर्थात् जहाँ सद्गुरु देखाता है वहाँ भोग लगाता है । दुर्जन का हृदय ऐसा ही मलीन होता है ।

(२४) मैं कहता हूँ मैंने यह वैसा काम किया । (यह काम मैं नहीं बन सकता), अब मैं भी मैं जैसा बूढ़ा ; जैसा ; मैं जैसा जिसमें ऐसे अहंकार स्व विपरीत भाव होते हैं वह मित्र नहीं होता है ।

(२५) अहंकार का भाव मिथ्यात्व है, जो भगवान् को भ्रम होता है वह मिथ्यात्वी है । मिथ्यात्वी संसार में कभी सत्य प्रकट करता है और अनेक प्रकार के विलाप करता है ।

(२६) जिस प्रकार अँधुलि या पानी मगर खाता है उसी प्रकार सूर्य का उदय भस्म होता है और अँधुलि विस्मयित होती है । जिस प्रकार करोत खींचने से काँट खटकाते हैं, उसी प्रकार

काल शरीर को क्षण क्षण पर क्षीण करता है । इतने पर भी अज्ञानी जीव मोक्षमार्ग की खोज नहीं करता और लौकिक स्वार्थ के लिये अज्ञानका बोझा उठाता है, शरीर आदि पर वस्तुओं से प्रीति करता है, मन वचन काय के योगों में ग्रहं बुद्धि करता है और सांसारिक विषय भोगों से किंचित भी विरक्त नहीं होता ।

(२७) जिस प्रकार ग्रीष्म काल में सूर्य का तीव्र आताप होने पर प्यासा मृग उन्मत्त होकर मिथ्या जल की ओर व्यर्थ ही दौड़ता है, उसी प्रकार संसारी जीव माया ही में कल्याण सोचकर मिथ्या कल्पना करके संसार में नाचते हैं । जिस प्रकार अंधा मनुष्य आगेको रस्सी बटता (भाँजता) जावे और पीछे से बछड़ा खाता जावे, तो उसका परिश्रम व्यर्थ जाता है, उसी प्रकार मूर्ख जीव शुभाशुभ क्रिया करता है वा शुभ क्रिया के फल में हर्ष और अशुभ क्रिया के फल में विषाद करके क्रिया का फल खो देता है ।

(२८) जिस प्रकार लोटन कवूतर के पंखों में मजबूत पेंच लगे होनेसे वह उलट पुलट फिरता है, उसी प्रकार संसारी जीव अनादि कालसे कर्म बन्धन के पेंच में उलटा हो रहा है, कभी सन्मार्ग ग्रहण नहीं करता, और जिसका फल दुःख है, ऐसी विषय भोगकी किंचित् साता को सुख मानकर शहद लपेटी तलवार की धार को चाटता है । ऐसा अज्ञानी जीव सदा काल पर वस्तुओं को मेरी मेरी कहता है और अपनी ज्ञानादि विभूति को नहीं देखता, परद्रव्य के इस ममत्व भाव से आत्महित ऐसा नष्ट हो जाता है जैसे कि कांजी के स्पर्श से दूध फट जाता है ।

(२९) अज्ञानी जीव को अपने स्वरूप की खबर नहीं है, उस पर कर्मोदय का डांक लग रहा है, उसका शुद्ध ज्ञान ऐसा दब रहा है जैसे कि चन्द्रमा मेघों से दब जाता है । ज्ञान नेत्र ढँकजाने से वह सद्गुरु की शिक्षा नहीं मानता, मूर्खतावश दरिद्री हुआ

सदैव निःशंक फिरता है । नाक है सो मान को एक उन्नी है,

उसमें तीन फाँक हैं, मानो किसी ने शरीर में तीन दा बंधन लिख रक्खा है, उसे नाक कहता है, उस नाक (अहंकार) के समाने को लड़ाई करता है, कमर से तलवार बांधता है और मन में वक्रता ग्रहण करता है ।

(३०) जिस प्रकार भूखा कुत्ता हड्डी चबाता है और उमरी अनी चारों ओर से मुख में चुभ जाती है, जिनसे नाक, कान, जीभ तथा जबड़ों का मांस फट जाता है और मूत्र निगलता है, उस निकले हुए अपने ही रक्त को वह बड़े म्वाद में चढाता है, आनंदित होता है । उसी प्रकार अज्ञानों विषय-बोधुती की वश भोग में आसक्त होकर संताप और कष्ट में अन्तर्गत होता है । कामक्रीड़ा में शक्ति की हानि और मल मूत्र की शक्ति का प्रत्यक्ष दिखती है, तो भी वह ग्लानि नहीं करता, अग्न द्वेष में मग्न हो रहता है ।

(३१) वास्तव में आत्मा कर्मों से निर्गुण है, परन्तु अज्ञान के कारण स्वरूप को भूलकर मिथ्यात्व ग्रस्त होता है और शरीर आदि में अहंबुद्धि करके अनेक विकल्प करता है । जो जीव अज्ञान द्रव्यों से ममत्व भाव छोड़कर आत्म स्वरूप में स्थित हो सके, वह साधु है ।

(३२) जिनराज का कथन है कि जीव के शरीर में अनेक प्रदेशों के बराबर मिथ्यात्व भाव के प्रवृत्तियाँ हैं, जो अज्ञान से हैं । जिस जीव को मिथ्यात्व भाव छोड़कर अज्ञान प्रकट होता है, वह व्यवहार छोड़कर निश्चय से जीव को जान वह विकल्प और उपाधि रहित आत्म अनुमान करता है, जो ज्ञान चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग में लगता है और अती परमात्मा में स्थिर होकर निर्वाण प्राप्त करता है, सभी का मोक्ष करने वाला

(३३) शिष्य मस्तक नवा कर प्रश्न करता है कि हेगुरुजी ! आपने मोहकर्म की सब परणति बन्ध का कारण कही है, सो वह शुद्ध चैतन्य भावों से सदा निराली ही है। अब कहिये बन्ध का मुख्य कारण क्या है ? बन्ध जीव का ही स्वाभाविक धर्म है अथवा इसमें पुद्गल द्रव्य का निमित्त है ? इस पर श्रीगुरु उत्तर देते हैं, कि हे भव्य ! सुनो।

(३४) जिस प्रकार स्वच्छ और सफेद सूर्य कान्ति अथवा स्फटिक मणि के नीचे अनेक प्रकार के ड़ाँक लगाये जावें तो वह अनेक प्रकारक। रंग विरंगा दिखने लगता है, और यदि वस्तु का असली स्वरूप विचार किया जावे तो उज्जलता ही ज्ञात होती है, उसी प्रकार जीव द्रव्य में पुद्गल के निमित्त से उसकी ममता के कारण मोह मदिरा की उन्मत्तता होती है, पर भेद विज्ञान द्वारा स्वभाव सोचा जावे, तो सत्य और शुद्ध चैतन्य की वचनातीत सुख शान्ति प्रतीत होती है।

(३५) जिस प्रकार कि पृथ्वी तल पर यद्यपि नदी का प्रवाह एक रूप होता है, तौ भी पानी की अनेक अवस्थायें होती हैं, अर्थात् जहां पत्थर से ठोकर खाता है, वहाँ पानी की धार मुड़ जाती है, जहाँ रेत का समूह होता है, वहाँ फेन पड़ जाता है, जहाँ हवा का झकोरा लगता है, वहाँ लहरें उठती हैं जहाँ धरती ढालू होती है वहा भँवर पड़ती है। उसी प्रकार एक आत्मा में भाँति भाँति के पुद्गलों का संयोग होने से अनेक प्रकार की विभाव परणति होती है।

(३६) आत्मा का लक्षण चेतना है और शरीर आदि का लक्षण जड़ है, सो शरीर आदि से ममत्व छोड़ कर शुद्ध चैतन्य का ग्रहण करना उचिय है।

(३७) जो संसार की सब क्रियायें करता है, जो जगत को

जानने देखने वाला है, जो शरीर के बराबर रहता है, पर शरीर से पृथक् है। क्योंकि शरीर जड़ है और वह चैतन्य है, वह प्रभु (आत्मा) यद्यपि देह में है पर देह से निराला है, वह देहा नहीं रहता है, सबको दिखाई नहीं देता, जानी लोग लक्षण आदि से उसे पहचानते हैं वह इन्द्रिय गोचर नहीं है।

(३८) देह जड़ है मानों प्रेत की गुफा ही है। वह रज जीव वीर्य से भरी हुई है, मल मूत्ररूपी खेत की बगारी है, शरीर की गठरी है, आत्मा के स्वरूप को ढँकने वाली है, बाटो की समुदाय है और आत्मध्यान से पृथक् है। हे जीव ! यह देह गुप्त का घर करती है, तौ भी तुझे प्रिय लगती है, आगिर की धातु तुझे छोड़ेगी ही; फिर तू ही इससे अनुग्रह क्यों नहीं होना देता है ?

(३९) श्रीगुरु उपदेश करते हैं कि हे जीव ! शरीर मिट्टी का खदान है, स्वभाव से ही दुःख और दोषमय है क्या संसार में कोई बोधक है।

(४०) यह देह बालू की गढ़ी के समान समस्त भूत-प्राणी मट्टी के समान है और भीतर पर्वत की गुफा के समान अन्तःस्थ मय है। ऊपर की चमक दमक और बगल आभूषणों से सजती दिखती है, परन्तु कनैर की कली के समान दुर्गन्धमय है। अन्तःस्थ से भरी हुई, अत्यन्त खराब और काली जीव के समान मिट्टी का है, माया का समुदाय और भूल की मूर्ति ही है। इस देह के अन्तःस्थ और संग से हमारी बुद्धि मोह के ढँक से बन्धित हो जाती है जिससे संसार में सदा भ्रमण करना पड़ता है।

(४१) इस देह में जगह जगह रक्त के छूटने से रक्त-स्राव भ्रूण हैं, यह हड्डियों से भरी हुई है, मानों हड्डियों का समुदाय स्थान ही है। जरासा घबड़ा लगने से ऐसे पड़ा जाता है जैसे कागज की पुड़िया अथवा कपड़े की पुरानी चूरा का ढेर जगह

अथिर स्वभाव को प्रकट करतो है। पर मूर्ख लोग इससे स्नेह लगाते हैं, यह सुख की घातक और बुराइयों की खानि है। इसही के प्रेम और संग से हमारी बुद्धि कोल्हू के बेल के समान संसार में चक्कर लगाने वाली हो गई है।

(४२) संसारी जीवों की दशा कोल्हू के बेल के समान हो रही है, वह इस प्रकार है कि—नेत्रों पर ढँकना वैधा हुआ है, स्यान की कमी के कारण दबोच से सिकुड़ासा रहता है, चाबुक की मार के डर से शरीर ने कष्ट की जरा भी परवाह नहीं करता, दीड़ना ही उसका काम है, उसके कंधे में जोत लगा हुआ है (जिससे निकल नहीं सकता), हर समय अरई की मार सहता हुआ मन में हत साहस होता है, भूख प्यास और निर्दय पुरुषों द्वारा प्राप्त कष्ट भोगता है, क्षण भर भी विश्राम लेने की थिरता नहीं पाता और पराधीन हुआ चक्कर लगाता है।

(४३) संसारी जीव मनुष्य आदि का शरीर धारण करके भटक रहे हैं, सो मरघट के दीपक तथा रेत के टीवे के समान क्षणभंगुर हैं। वस्त्र आभूषण आदि से अच्छे दिखाई देते हैं परन्तु साँझ के आकाश के समान क्षणभर में मलीन हो जाते हैं। वे मोह की अग्नि से जलते हैं फिर भी माया की ममता में लीन होते हैं और घास पर पड़ी हुई ओस की बूंद के समान क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं। उन्हें निज स्वरूप की पहिचान नहीं है, भ्रम में भूल रहे हैं और प्लेग के चूहों के समान नाच नाच कर शीघ्र मर जाते हैं।

(४४) हे संसारी जीवो ! जिसे तुम कहते हो कि यह हमारा घन है, उसे साधुजन इस तरह छोड़ देते हैं जिस तरह कि नाक का मैल छिनक दिया जाता है और फिर ग्रहण नहीं किया जाता। जिस घन के लिये नुम कहते हो कि पुण्य के निमित्त से पाया

जाता है सो डेढ़ दिन का वदप्पन है पीछे नरकों में पटकने वाला है, अर्थात् पापरूप है तुम्हें इसमें आँखों का नुम दिग्वता है, इनके कारण तुम कुटुम्बी जन आदि से ऐसे घिर रहे हो जैसे मिट्टाई के ऊपर मक्खियां भिनभिनाती हैं। आश्चर्य है कि इनके पर भी संसारी जीव संसार से विरक्त नहीं होते, नन प्रछो तो नमान में असाता ही असाता है क्षणमात्र को भी साता नहीं है।

(४५) हे भव्य ! ये संसारी जीव और इन संसार में तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है, तुम्हारे ज्ञानघट में नमग्न संसार का समावेश है और उसमें तुम्हारा ही राज्य है।

(४६) इसी ही मनुष्य शरीर में तीन लोक मौजूद हैं, इसी में त्रीनों प्रकार के परिणाम है, इसी में कर्म इवादि अग्नितुम्हारा अग्नि है, इसीमें आत्म-ध्यानरूप नुम की मेनपट्टि है, इसी में कर्म का कर्ता आत्मा है, इसी में उनकी क्रिया है, इसी में ज्ञान समुद्र है, इसी में कर्म का भोग वा वियोग है, इसी में भोग दने समीप संघर्षण है और इसी देह में नव विद्यान मृगमय नभित है, इसी जिसके अन्तरंग में सम्यग्ज्ञान है इसे ही नव विद्यान विद्यान होते हैं।

(४७) ध्रागुम बुला करके मानते हैं कि जो भव्य ! तुम स्वस्वरूप को पहिचानते नहीं हो, अपने घट में अग्नितुम्हारा देह, वह अपने ही में है, अपने में इतकता नहीं है, अपने घट में अग्नितुम्हारा और अत्यन्त निद्रिकार हो, तुम्हारी आत्मस्वरूप पर नव प्रवेश नहीं है। तुम्हारा स्वस्वरूप समुद्रमय अग्नितुम्हारा देह, जो तुम्हें नुसला नहीं है।

(४८) आत्मा को जानने परीत, स्वस्वरूप को पहिचानने लिये बोरे तो दावाली बन गये हैं, कोई तुम्हें देह का स्वस्वरूप को जाते हैं, कोई प्रतिमा बनाकर नमस्कार करने लगते हैं, कोई

छीकें पर बैठ पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कोई कहते हैं कि ईश्वर आसमान में है और कोई कहते हैं कि पाताल में है परन्तु हमारा प्रभु दूरदेश में नहीं है—हम ही में है सो हमें भले प्रकार अनुभव में आता है ।

(४९) श्रीगुरु कहते हैं कि जो सम्यग्दृष्टी अत्यन्त वीतरागी होकर मन को खूब स्थिर करके आत्म अनुभव करता है वही आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है ।

(५०) यह मन क्षणभर में पंडित बन जाता है, क्षणभर में माया से मलीन हो जाता है, क्षण भर में विषयों के लिये दीन होता है, क्षणभर में गर्व से इन्द्र जैसा बन जाता है, क्षणभर में जहाँ तहाँ दौड़ लगाता है और क्षण भर में अनेक वेष बनाता है । जिस प्रकार दही विलोवने पर छाँछ की गड़बड़ी होती है वैसा कोलाहल मचाता है, नट का थाल, रहट की माला, नदी की धार का भँवर अथवा कुम्हार के चाक के समान घूमता ही रहता है । ऐसा भ्रमण करने वाला मन आज कैसे स्थिर हो सकता है, जो स्वभाव से ही चंचल और अनादि काल से वक्र है ।

(५१) यह मन सुख के लिये हमेशा से ही भटकता रहा है पर कहीं सच्चा सुख नहीं पाया । अपने स्वानुभव के सुख से विरुद्ध हुआ दुःखों के कुए में पड़ रहा है । धर्म का घाती, अधर्म का संगीत, महा उपद्रवी, सन्निपात के रोगी के समान असावधान हो रहा है । घन सम्पत्ति आदि को फुर्ती के साथ ग्रहण करता है और शरीर से मुहब्बत लगाता है, भ्रम जाल में पड़ा हुआ ऐसा भूल रहा है जैसा शिकारी के वेरे में खर्गोश भ्रमण करता है । यह मन पताका के वस्त्र के समान चंचल है, वह ज्ञान का उदय होने से मोक्षमार्ग में प्रवेश करता है ।

(५२) जो मन विषय कषाय आदि में वर्तता है वह चंचल

रहता है और जो आत्मस्वरूप के चिन्तन में लगा रहता है वह स्थिर हो जाता है ।

(५३) इससे मनकी प्रवृत्ति विषय कषाय से दृढ़तर बन शुद्ध आत्म अनुभव की ओर लाओ और स्थिर करो ।

(५४) यह आत्मा अलख, अमूर्तीक, अरूपी, निष्क, अक्षय, निराधार, ज्ञानी, निर्विकार और अखंड है । अनेक मरीच धारण करता है पर उन शरीरों के किसी अंशत्प नहीं हो जाता, वे अपने प्रदेशों को धारण किये हुए चैतन्य का पिण्ड ही हैं । जब हमारा शरीर आदि से मोह करता है तब मोही हो जाता है और जब अन्य वस्तुओं में राग करता है तब उन रूप हो जाता है, परमाणु में न शरीर रूप है और न अन्य वस्तुओं रूप है, वह पिण्ड ही चैतन्य और कर्मबन्ध से रहित है । हे मन ! ऐसा विचार कर इसी घट में तेरे निकट है उसका तू विचार कर उससे निष्कार और सब जंजाल है ।

(५५) पहले भेदविज्ञान से स्थूल मरीच को जानना ही श्रेष्ठ मानना चाहिये, फिर उस स्थूल मरीच से सूक्ष्म मरीच को जानना शरीर हैं, उन्हें भिन्न जानना उचित है । परमाणु, अणु, प्रोतन, उपाधि जनिन राग द्वेषों को भिन्न करना और फिर भेदविज्ञान से भी भिन्न मानना चाहिये । उन भेद विज्ञान से ही आत्मा को जानना विराजमान है, उसे भूतज्ञान प्रमाण का प्रमाण है, जो कि निश्चित करके उसी का विचार करना ही श्रेष्ठ है । भेदविज्ञान चाहिये । मोक्षपद पाने की निम्नतर देखा ही श्रेष्ठ है ।

(५६) ससार में सम्मिश्री जीव तब ही अल्प भोगों को ही स्वरूप जानता है और राग द्वेष आदि की धारण करता है, अज्ञान-मानता इससे वह नमं दम्भ का वर्णनीय है ।

(५७) ज्ञानी जीव भेद विज्ञान से प्रसन्न हो कर ही आत्मा को

जुदा जानता है और आत्म स्वभाव से भिन्न मानता है। उन पुद्गल कर्मों के मूल कारण राग द्वेष मोह आदि विभाव हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए शुद्ध अनुभव का अभ्यास करता है और ५४ वें कवित्त में कही हुई रीति से पररूप तथा आत्म स्वभाव से भिन्न बन्ध पद्धति को हटाकर अपने ही में अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करता है। इस प्रकार वह सदैव मोक्षमार्ग का साधन करके बंधन रहित होता है और केवलज्ञान प्राप्त करके लोकालोक का ज्ञायक होता है।

(५८) जिस प्रकार कोई अज्ञान महाबलवान मनुष्य अपने बाहुबल से किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ डालता है, उसी प्रकार भेदविज्ञानी मनुष्य ज्ञान की शक्ति से द्रव्यकर्म और भावकर्म को हटा कर हलके हो जाते हैं। इस रीति से मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है और सूर्य से भी श्रेष्ठ केवलज्ञान की ज्योति जागती है, फिर कर्म नोकम से नहीं छिप सकने योग्य अनन्त शक्ति प्रगट होती है जिससे वह सीधा मोक्ष को जाता है और किसी का रोक नहीं सकता।

आठवें अधिकार का सार

यद्यपि सिद्धालय में अनंत कार्माण वर्गणाएँ भरी हुई हैं तौ भी सिद्ध भगवान को कर्म का बंध नहीं होता, अरहन्त भगवान योग सहित होने पर अवंध नहीं रहते हैं, प्रमत्त रहित हिंसा हो जाने पर मुनियों को बंध नहीं होता, सम्यग्दृष्टी जीव असंयमी होनेपर भी बंधसे रहित हैं। इससे स्पष्ट है कि कार्माण वर्गणाओं, योग हिंसा और असंयम से बंध नहीं होता, केवल शुभ अशुभ अशुद्धोपयोग ही बंध का कारण है। अशुद्ध उपयोग राग द्वेष मोहरूप है, और राग द्वेष मोह का अभाव सम्यग्दर्शन है, अतः बंधका अभाव

करने के लिये सम्यग्दर्शन को सम्हालना चाहिये इसमें प्रमाद करना उचित नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन ही धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थों का दाता है। यह सम्यग्दर्शन विपरीत अभिनिर्देश वाला होता है, मैंने किया, मेरा है, मैं चाहूँ सो करूँगा, यह मिथ्याभाव सम्यग्दर्शन में नहीं होता, इसमें शरीर धन कुटुम्ब आदि विषयों से विरिक्त भाव रहता है और चंचल चित्त को दिशान्त मिलता है। सम्यग्दर्शन जगने पर व्यवहार की तल्लीनता नहीं रखती, निरन्तर नयके विषयभूत निर्विकल्प और निरुपाधि आत्मागम का स्वरूप चित्तवन होता है, और मिथ्यात्वके आधीन होकर संसार का प्रमाण जो अनादि काल से कोल्हू के बैल के समान संसार का चरवाहा रह रहा था उसे विलक्षण दान्ति मिलती है। सम्यग्दर्शन के द्वारा अपना ईश्वर अपने ही में दिखाता है और दण्ड के आशय से अभाव होने से उन्हें परमेश्वर पद प्राप्त होता है।

मोज्द्वार

(१) दुःखों और दोषों के कारण हुए दुःख का त्याग करने का प्रयत्न हुआ अब थोड़े समय का त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति कर रहा करता हूँ ।

(२) ज्ञानी जीव भेद विज्ञान की परीक्षा में आता है। कर्मपरिणत को पृथक् करने के लिये ज्ञान का प्रयोग अनुभव का अभ्यास तथा संतुलन करना पड़ेगा। कर्म का रागद्वेष आदि विभोज का संकल्पना करना पड़ेगा। इस रीति से वह मोक्ष के मार्ग को पकड़ लेगा। उसके समीप आता है जब उसका ज्ञान सत्य प्रमाणित होता है और संसार की भ्रमरणा (बन्धन) का अन्त होता है। कुछ बाकी नहीं रह जाता। अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होती है।

त्रिलोकीनाथ को पंडित बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ।

(३) जैन शास्त्र के ज्ञाता एक जैनी ने बहुत ही सावधान होकर विवेकरूपी तेज छैनी अपने हृदय में डाल दी, जिसने प्रवेश करते ही नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म और निज स्वभावका पृथक्करण कर दिया । वहाँ उस ज्ञाता ने बीच में पड़कर एक अज्ञानमय और एक ज्ञानसुधारसमय ऐसी दो धारा देखीं, तब वह अज्ञान धारा छोड़कर ज्ञानरूप अमृत सागर में मग्न हुआ । इतनी सब क्रिया उसने मात्र एक समय में ही की ।

(४) जिस प्रकार लोहे की छैनी काष्ठ आदि वस्तु के दो खंड कर देती है उसी प्रकार चेतन अचेतन का पृथक्करण भेद-विज्ञान से होता है ।

(५) सुबुद्धि धर्मरूप फल को धारण करती है, कर्म मल को हरती है, मन वचन काय तीनों बलों को मोक्षमार्ग में लगाती है, जीभ से स्वाद लिये बिना उज्ज्वल ज्ञान का भोजन खाती है, अपनी अनंत ज्ञानरूप सम्पत्ति चित्त रूप दर्पण में देखती है, मर्म की बात अर्थात् आत्मा का स्वरूप बतलाती है, मिथ्यात्व रूप नगर को भस्म करती है, सद्गुरु की वाणी ग्रहण करती है, चित्त में स्थिरता लाती है, जगत की हितकारी बनकर रहती है, त्रिलोकीनाथ की भक्ति में अनुराग करती है, मुक्ति की अभिलाषा उत्पन्न करती है, ऐसा सुबुद्धि का विलास है ।

(६) भेद विज्ञानी ज्ञाता, राजा जैसा रूप बनाये हुए है । वह अपने आत्मरूप स्वदेश की रक्षा के लिये परिणामों की सम्हाल रखता है, और आत्मसत्ता भूमिरूप स्थान को पहिचानता है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा आदि की सेना सम्हालने में दाना अर्थात् प्रवीण होता है, शाम, दाम, दंड भेद आदि कलाओं में कुशल राजा के समान है, तप, समिति, गुप्ति, परीपहजय, धर्म, अनुप्रेक्षा

आदि अनेक रंग धारण करता है, वर्मरूपी मनुष्योंकी जीतमें से बड़ा बहादुर होता है। मायारूपी जितना लोभी है, उस मनुषी चूर चूर करने को रेती के समान है, वर्मके फटे रूप वानरों के समान उखाड़ने के लिये किमान के समान है, वर्मबंधके दुश्मनों से बचाने वाला है, सुमति राधिकासे प्रीति जोड़ता है, दुर्माति पर धर्मसे संबंध तोड़ता है, आत्म पदार्थरूप चांदी को प्रदग्ग करने और पर पदार्थरूप धूलको छोड़ने में रजत सोधा (मुत्तार) के समान है। पदार्थ को जैसा जानता है, वैसा ही मानता है, भाव्य को हेय को हेय जानता और हेय मानता है। उपादेय को उपादेय जानता और उपादेय मानता है, ऐसी उत्तम बातों का धारण धारा प्रवाही ज्ञाता है।

(७) ज्ञानी जीव चक्रवर्त्ती के समान है, क्योंकि वह चक्रवर्त्ती खंड पृथ्वी साधते-जीतते हैं, ज्ञानी उस द्रव्य को साधते हैं, जो चक्रवर्त्ती शत्रु समूह को नष्ट करते हैं, ज्ञानी जीव विषमय प्रमाणात्मक विनाश करते हैं, चक्रवर्त्तीको नवनिर्माण में ही जीती जीव धारण करते हैं, चक्रवर्त्ती के जीवों का जीवन ही ज्ञानी जीवों का सग्यदर्शन ज्ञान चारित्र्य के अद्वैत रूप की भाँति प्रकाशमान पटरानी दिग्विजयको जाके से जगत्तम पराजित होकर चूर्ण करके चौक पूरती है, ज्ञानी जीवों का जीवन ही मोक्ष जाने का शकुन वर्मों को मार मोक्ष करने का प्रयत्न है, चक्रवर्त्ती के हाथी घोड़े चरवाहे के समान ही ज्ञानी जीवों के प्रत्यक्ष परीक्षा के समान ही हैं। विशेष यह है कि चक्रवर्त्ती जीवों के जीवन ही देह से विरक्त होने के कारण ही जीवों के जीवन ही ज्ञानी जीवों का पराजित पराजित होने का कारण है।

(८) भक्षक, वीर्यव, विनाशक

समता, एकता ये जब प्रकारकी भक्ति हैं, जो ज्ञानी जीव करते हैं ॥

(९) आत्म अनुभवी जीव कहते हैं कि हमारे अनुभव में आत्म-स्वभाव से विरुद्ध चिन्हों का धारक कर्मों का फन्दा हम से पृथक् है, वे आप अपने को अपने द्वारा अपने में जानते हैं। द्रव्य की उत्पाद, द्रव्य और ध्रुव यह त्रिगुण धारा जो मुक्त में बहती है, सो ये विकल्प, व्यवहार नय से हैं, मुक्त से सर्वथा भिन्न हैं, मैं तो निश्चय नय का विषयभूत शुद्ध और अनन्त चैतन्यमूर्ति का धारक हूँ, मेरा यह सामर्थ्य सदा एकसा रहता है—कभी घटता बढ़ता नहीं है।

(१०) चैतन्य पदार्थ एकरूप ही है, पर दर्शन गुणको निराकार चेतना और ज्ञान गुण को साकार चेतना कहते हैं। सो ये सामान्य और विशेष दोनों एक चैतन्य ही के विकल्प हैं, एक ही द्रव्य में रहते हैं। वैशेषिक आदि मत वाले आत्मा में चैतन्य गुण नहीं मानते हैं, सो उनसे जैनमतवालों का कहना है कि चेतना का अभाव मानने से तीन दोष उपजते हैं, प्रथम तो लक्षण का नाश होता है, दूसरे लक्षण का नाश होने से सत्ता का नाश होता है। इसलिये जीव द्रव्य का स्वरूप जानने के लिये चैतन्य हो का अवलम्बन है।

(११) आत्मा का लक्षण चेतना है, और आत्मा सत्ता में है, क्योंकि सत्ता धर्म के विना आत्मपदार्थ सिद्ध नहीं होता, और अपनी सत्ता प्रमाण वस्तु है, सो द्रव्य अपेक्षा तीनों में भेद नहीं है एक ही है।

(१२) जिस प्रकार सुनार के द्वारा गढ़े जाने पर सोना गहनेके रूप में हो जाता है, पर गलाने से सुवर्ण ही कहलाता है, उसी प्रकार यह जीव अजीवरूप कर्म के निमित्त से अनेक रूप धारण करता है, पर अन्तरूप नहीं हो जाता, क्योंकि चैतन्य गुण वही

विचारते हैं, जिन्हें मन में कभी आकुलता नहीं व्यापती, वे ही जीव त्रैलोक्य में मोक्षमार्ग के साधक हैं, चाहे घर में रहें, चाहे वन में रहें ।

(१७) जो विचारते हैं कि मेरा आत्म पदार्थ चैतन्यरूप है, अछेद्य, अभेद्य, शुद्ध और पवित्र है, जो राग द्वेष मोह को पुद्गल का नाटक समझते हैं; जो भोग सामग्री के संयोग और वियोग की आपत्तियों को देखकर कहते हैं कि ये कर्मजनित है—इसमें हमारा कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव जिन्हें सदा रहता है, उनके समीप ही मोक्ष है ।

(१८) जो मनुष्य पर द्रव्य हरण करता है वह मूर्ख है, चोर है, जो अपने धन का उपयोग करता है, वह समझदार है, साहू-कार है (१९) जो पर द्रव्य की रंगति में मग्न रहता है, वह बंध संतति को बढ़ाता है और जो निज सत्ता में लीन रहता है, वह सहज ही मोक्ष पाता है ।

(२०) जो पयायों से उत्पन्न और नष्ट होता है, परस्वरूप से स्थिर रहता है, उम द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य के क्षेत्रावगाह को सत्ता कहते हैं ।

(२१) आकाश द्रव्य एक है उसकी सत्ता लोक अलोक में है, धर्म द्रव्य एक है, उसकी सत्ता लोक प्रमाण है, अधर्म द्रव्य भी एक है, उसकी सत्ता भी लोक प्रमाण है, काल के अणु असंख्यात हैं, उनका सत्ता असंख्यात है, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत हैं, उसकी सत्ता अनंतानंत है, जीव द्रव्य अनंतानंत हैं, उनकी सत्ता अनंतानंत हैं, इन छहों द्रव्यों की सत्ताएँ जुदी जुदी हैं कोई सत्ता किसी से मिलती नहीं, और न एकमेक होती है । निश्चयनय में कोई किसी के आश्रित नहीं सब स्वाधीन हैं । ऐसा अनादि काल से चला आ रहा है ।

(२२) ऊपर कहे हुए ही छह द्रव्य हैं, इन्हीं से जगत् उत्पन्न है । इन छह द्रव्यों में पाँच अचेतन है एक चेतन द्रव्य ज्ञानमय । किसी की अनंत सत्ता किसी से कभी मिलती नहीं है । प्रत्येक सत्ता में अनंत गुण समूह हैं, और अनंत अवस्थाएँ हैं इन प्रत्येक एक में अनेक जानना । यही स्याद्वाद है, यहाँ नाशुपयोगी अखंडित कथन है, यही आनंदवर्धक है और यही ज्ञानमय का कारण है ।

(२३) दही के मथने में घी की सत्ता नाशी जाती है, लोच-धियों की हिकमत में रम को सत्ता है, जालंध्री में जालंध्री का ही का कथन है, ज्ञान का सूर्य सत्ता में है, अमृत का अमृत सत्ता है, सत्ता का छुपाना साक्ष के अधिकार के समान है, और सत्ता का प्रधान करना नवरे का सूर्य उदय करना है । सत्ता का अर्थ ही मोक्ष है, सत्ता का भूतना ही जन्म मरण आदि को नष्ट करने का अपनी आत्म सत्ता का प्रत्यक्ष करने में नाशुपयोगी सत्ता ही है । जो आत्म सत्ता के अनुभव में अपना जमाना छोड़ देता है आदमी है और जो आत्म सत्ता का खोजना करता है वह मोक्ष यहण करता है वही मोक्ष है ।

(२४) जिसमें लौकिक चीतियों की न चीतियों का प्रमाण है, न पाप पुण्यका विलेख है, न किसीकी सत्ता है, न मोक्ष है, न मोक्ष है, न स्वामी है न सेवक है, न जालंध्री का जालंध्री न कुलाचार है, न हार उचित है, न हार न कुलाचार है, न फिरना है, न चरणोत्थ है, न लौकिक प्रमाण है, न लौकिक अनुभवरूप भूमिपर पाई जाता है ।

(२५) जिसके हृदय में सत्ता नहीं है, जो सत्ता परपदार्थोंमें सन्न रहता है और जो सत्ता परपदार्थोंमें सन्न वह जीव अपना ही है (२६) जहाँ सत्ता परपदार्थोंमें सन्न

वाला अपराधी जीव मिथ्यात्वी है, अपनी आत्माका हिंसक है, हृदयका अंधा है। वह शरीर आदि पर पदार्थों को आत्मा मानता है और कर्म बंध को बढ़ाता है (२७) आत्मज्ञान के बिना उसका तपाचरण मिथ्या है, उसकी मोक्ष सुख की आशा भूठी है, ईश्वर का जाने बिना ईश्वर की भक्ति वा दासत्व मिथ्या है।

(२८) सोना चांदी जो पहाड़ों की मिट्टी है उन्हें निज सम्पत्ति कहता है, शुभ क्रिया को अमृत मानता है और ज्ञान को जहर जानता है। अपने आत्मरूप को ग्रहण नहीं करता, शरीर आदिको आत्मा मानता है, साता वेदनीय जनित लौकिक सुखमें आनन्द मानता है और असाताके उदयको आफत कहता है। क्रोध की तलवार ले रखी है, मानकी शराब पी बैठा है, मन में माया की चकता है और लोभ के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस प्रकार अचेतन की संगति से चिद्रूप आत्मा सत्य से परान्मुख होकर भूठ ही में उलझ रहा है।

(२९) संसार में भूत वर्तमान भविष्यत काल का धारा प्रवाह चक्र चल रहा है, उसे कहता है कि मेरा दिन, मेरी राति, मेरी घड़ी, मेरा पहर है, जिस पृथ्वी खण्ड पर रहता है उसे अपना नगर बतलाता है। इस प्रकार अचेतन की संगति से चिद्रूप आत्मा सत्यसे परान्मुख होकर भूठ में उलझ रहा है।

(३०) जिन जीवों की कुर्माति नष्ट हो गई है, जिनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है और जिन्हें आत्मस्वरूप की पहिचान है वे भले मनुष्य हैं।

(३१) जिनकी धर्मध्यानरूप अग्नि में संशय चिमोह विभ्रम ये तीनों वृक्ष जल गये हैं, जिनकी मुहृष्टि के आगे उदयरूपी कुत्ते भोंकते भोंकते भाग जाते हैं, वे ज्ञानरूपी हाथी पर सवार हैं इससे कर्मरूपी धूल उन तक नहीं पहुंचती। जिनके विचार में

(३७) जहाँ शुभ अशुभ प्रवृत्तिरूप प्रमाद नहीं रहता, वहाँ अपने को अपना ही अवलम्ब अर्थात् शुद्धोपयोग होता है, इससे स्पष्ट है कि प्रमाद की उत्पत्ति मोक्षमार्ग में बाधक है।

(३८) जो मुनि प्रमाद सहित होते हैं वे गेंद की तरह नीचे से ऊपरको चढ़ते और फिर नीचे की पड़ते हैं, और जो प्रमाद छोड़कर स्वरूप में सावधान होते हैं, उनकी दृष्टि में मोक्ष विलकुल पास हो दिखता है।

(३९) जब तक हृदय में प्रमाद रहता है तब तक जीव पराधीन रहता है, और जब प्रमाद की शक्ति नष्ट हो जाती है तब शुद्ध अनुभव का उदय होता है।

(४०) इसलिये प्रमाद संसार का कारण है और अनुभव मोक्ष का कारण है। प्रमादी जीव संसार की ओर देखते हैं और अप्रमादी जीव मोक्ष की तरफ देखते हैं।

(४१) जो जीव प्रमादी और आलसी हैं, जिनके चित्त में अनेक विकल्प होते हैं, और जो आत्म अनुभव में शिथिल हैं, उनसे स्वरूपाचरण दूर ही रहता है।

(४२) जो जीव प्रमाद सहित और अनुभव में शिथिल हैं, वे शरीर आदि में अहंबुद्धि करते हैं और जो निर्विकल्प अनुभव में रहते हैं उनके चित्त में सदा समता रस रहता है।

(४३) जो मुनिराज विकल्प रहित हैं, अनुभव और शुद्ध ज्ञान दर्शन सहित हैं, वे थोड़े ही समय में कर्म रहित होते हैं, अर्थात् मोक्ष प्राप्त करते हैं।

(४४) जैसे पहाड़ पर चढ़े हुए मनुष्य को नीचे का मनुष्य छोटा दिखता है, और नीचे के मनुष्य को 'ऊपर पहाड़ पर चढ़ा हुआ मनुष्य छोटा दिखता है, पर जब वह नीचे आता है तब दोनों का भ्रम हट जाता है और विषमता मिट जाती है, उसी-

कर मन वचन काय के तीनों योगों का निग्रह करके बंध परंपरा का संवर करते हैं, जिन्हें राग द्वेष मोह नहीं रहता वे साक्षात् मोक्षमार्ग के सन्मुख रहते हैं (४६) जो पूर्व बंध के उदय में ममत्व नहीं करते, पुण्य पाप को एकसा जानते हैं, अंतरंग और बाह्य में निर्विकार रहते हैं, जिनके सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य गुण उन्नति पर है (५०) ऐसी जिनकी स्वाभाविक दशा है, उन्हें आत्म स्वरूप की दुर्बधा कैसे हो सकती है ? वे मुनि क्षपक श्रेणि पर चढ़ते हैं और केवली भगवान बनते हैं ।

(५१) जो इस रीति से अष्ट कर्म का वन जलाकर परिपूर्ण हुए हैं, उनकी महिमा को जो जानता है उसे पंडित बनारसीदास जी नमस्कार करते हैं ।

(५२) शुद्धता जा अंकुर प्रगट हुआ, मिथ्यात्व जड़ से हट गया, शुबलपक्ष के चन्द्रमा के समान क्रमशः ज्ञान का उदय बढ़ा, केवलज्ञान का प्रकाश हुआ, आत्मा का नित्य और पूर्ण आनंदमय स्वभाव भासने लगा मनुष्य आयु और कर्म की स्थिति पूर्ण हुई, मनुष्यगति का अभाव हुआ और पूर्ण परमात्मावना । इस प्रकार सर्व श्रेष्ठ महिमा प्राप्त करके पानी की बुन्द से समुद्र होने के समान अविचल, अखण्ड, निभय और अक्षय जीवपदार्थ, संसार में जयवन्त हुआ ।

(५३) ज्ञानावरणीय कर्म के अभाव से केवलज्ञान, दर्शनावरणीय कर्म के अभाव से केवल दर्शन, वेदनीय कर्म के अभाव से निराबाधता, मोहनीय कर्म के अभाव से शुद्ध चारित्र्य, आयु कर्म के अभाव से अटल अवगाहना, नाम कर्म के अभाव से अमूर्तीकता, गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व और अंतराय कर्म के नष्ट होने से अनंतवीर्य प्रकट होता है । इस प्रकार सिद्ध भगवान में अष्ट कर्म रहित होने से अष्ट गुण होते हैं ।

नवसें अधिकार का सार

प्रगट् हो कि मिथ्यात्व ही आन्त्रव बंध है और मिथ्यात्व का अभाव अर्थात् सम्यक्त्व, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष है, और मोक्ष आत्मा का निज स्वभाव अर्थात् जीवकी कर्ममल रहित अवस्था है। वास्तव में मोचा जावे तो मोक्ष होता ही नहीं है, क्योंकि निश्चय नय में जीव बँधा हुआ नहीं है—अबंध है, और जब अबंध है तब छूटेगा ही क्या ? जीव मोक्ष हुआ, यह कथन व्यवहार मात्र है, नहीं तो वह हमेशा मोक्षरूप ही है।

यह बात जगत् प्रसिद्ध है कि जो मनुष्य दूसरों के धन पर अपना अधिकार जमाता है, उस मूर्ख को लोक अन्यायी कहते हैं। यदि वह अपनी ही सम्पत्ति का उपयोग करता है तो लोग उसे न्यायशील कहते हैं, इसी प्रकार जब आत्मा पर द्रव्यों में अहंकार करता है, तब वह अज्ञानी मिथ्यात्वी होता है, और जब ऐसी बंद आदत को छोड़कर आध्यात्मिक विद्या का अभ्यास करता है तथा आत्मोक्त रस का स्वाद लेता है तब प्रमाद का पतन करके पुण्य पाप का भेद हटा देता है और क्षपकश्रेणी चढ़ कर केवली भगवान बनता है, पश्चात् थोड़े ही समय में अष्ट कर्म रहित और अष्ट गुण सहित सिद्ध पद को प्राप्त होता है।

मुख्य अभिप्राय ममता हटाने और समता स्महालने का है। जिस प्रकार कि सुनारके प्रसंग से सोने की नाना अवस्थायें होती हैं, परन्तु उसकी सुवर्णता कहीं नहीं चली जाती। जलाने से फिर सुवर्ण का सुवर्ण ही बना रहता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा अनात्मा के संसर्ग से अनेक वेष धारण करता है, परन्तु उसकी चैतन्यता कहीं चली नहीं जाती है—वह तो ब्रह्म का ब्रह्म ही बना रहना है। इसलिये शरीर से मिथ्या अभिमान हटाकर

आत्म सत्ता और अनात्म सत्ता का पृथक्करण करना चाहिये। ऐसा करने से थोड़े ही समय में आधुनिक बूंद मात्र ज्ञान स्वल्प काल ही में समुद्ररूप परिणामन करता है और अविचल अखंड अक्षय अनभय और शुद्ध स्वरूप होता है।

सर्व विशुद्धि द्वार ।

(१) नाटक, समयसार ग्रन्थ के मोक्ष अधिकार की इति श्री की, अब सर्व विशुद्धि द्वार को संक्षेप में कहते हैं।

(२) जिसकी सामर्थ्य के आगे कर्म का कर्ता है और कर्म का भोगता है ऐसा कहना हानिकारक है, पंचेंद्रिय भेद का कथन जिसमें नहीं हैं, जो सर्व दोष रहित है, जो न कर्म से बंधता है, न छूटता है, जो ज्ञान का पिंड और ज्ञानगोचर है, जो लोक व्यापी है, लोक से परे है, संसार में पूजनीय अर्थात् उपादेय है, जिसकी जाति शुद्ध है, जिसमें चैतन्य रस भरा हुआ है, ऐसा हंस अर्थात् आत्मा परम पवित्र है।

(३) जो निश्चय नय से आदि, मध्य और अंत में सदैव निर्मल है, पं० बनारसीदास जी कहते हैं कि वह चैतन्य, पिंड आत्मा जगत में सदा जयवंत रहे।

(४) जीव पदार्थ वास्तव में कर्म का कर्ता नहीं है और न कर्मरस का भोगता है, मिथ्यामति से कर्म का कर्ता भोगता होता है अज्ञान हटने से कर्म का अकर्ता अभोगता ही होता है।

(५) निश्चयनय से देखो तो इस आत्मा का निज स्वभाव परम प्रकाशरूप है और जिसमें लोकालोक के छहों द्रव्यों के भूत भविष्यत वर्तमान त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायें प्रतिभासित होती हैं। वही जीव संसारी दशा में मिथ्यात्व की सेवा करने से कर्म का कर्ता दिखता है, सो गृह मिथ्यात्व की सेवा मोह का

विस्तार है, मिथ्याचरण है, जन्ममरणरूप संसार का विकार है, व्यवहार का विषयभूत आत्मा का अशुद्ध स्वभाव है ।

(६) जिस प्रकार जाव कर्म का कर्ता नहीं है उसी प्रकार भोगता भी नहीं है, मिथ्यात्व के उदय में कर्म का भोगता है, मिथ्यात्व के अभावमें भोगता नहीं है ।

(७) शास्त्रों में मनुष्य आदि पर्यायों से सदा काल अहंबुद्धि रखने वाले अज्ञानी संसारी जीव को अपने स्वरूप का अज्ञाता होने से विषय भोगों का भोगता कहा है, और ज्ञानी सम्प्रगृष्टी जीव को भोगों से विरक्त भाव रखने के कारण विषय भोगते हुए भी अभोगता कहा है । ज्ञानी लोग इस प्रकार वस्तु स्वरूप का निर्णय करके विभाव भाव छोड़कर स्वभाव ग्रहण करते हैं, और विकल्प तथा उपाधि रहित आत्मा की आराधना वा योग निग्रह करने का मार्ग ग्रहण करके निज स्वरूप में लीन होते हैं ।

(८) चैतन्य चिन्ह का धारक, अपने नित्य स्वभावका स्वामी, ज्ञान आदि गुण रूप रत्नों का भंडार, कर्म रूप रोगों का नष्ट करने वाला, ज्ञानी लोगों वा प्रिय, मोक्ष मार्ग में कुशल, शरीर आदि पुद्गलों से पृथक्, ज्ञान दर्शन का प्रकाशक, निज पर तत्त्व का ज्ञाता, संसार से विरक्त, मन वचन काय के योगों से समत्व रहित होने के कारण ज्ञानी जीव ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता और भोगों का भोगता नहीं होता है ।

(९) सम्प्रगृष्टी जीव इच्छा रहित क्रिया करते हैं और अंतरंग में भोगों से विरक्त रहते हैं, इससे वे सिद्ध भगवान के समान मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं, कर्ता भोगता नहीं है ।

(१०) हृदय का अंधा अज्ञानी जीव मिथ्यात्व से व्याकुल होकर मन में अनेक प्रकार के झूठे विकल्प उत्पन्न करता है, और एकांत पक्ष ग्रहण करके आत्मा को कर्म का कर्ता मान के नीच

गति का पंथ पकड़ता है। वह व्यवहार सम्यक्त्वी भाव चारित्रिके बिना बाह्य चारित्र्य स्वीकार करके शुभ क्रिया से कर्म का कर्ता कहलाता है। वह मूर्ख मोक्ष को तो चाहता है परन्तु निश्चय सम्यक्त्व के बिना संसार समुद्र से नहीं तरता।

(११) जीव का चैतन्य चिन्ह जान लिया और पुद्गल कर्मको अचेतन पहिचान लिया। यद्यपि ये दोनों एक क्षेत्रावगाही हैं तो भी एक दूसरे से नहीं मिलते।

(१२) दोनों द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय में रहते हैं, कोई किसी का व्याप्य व्यापक नहीं है अर्थात् जीव में न तो पुद्गलका प्रवेश होता है और न पुद्गल में जीव का प्रवेश होता है। इससे जीव पदार्थ पौद्गलिक कर्मों का कर्ता कसे हो सकता है।

(१३) यद्यपि जीव और पौद्गलिक कर्म एक क्षेत्रावगाह स्थित हैं तो भी दोनों की जुदी जुदी सत्ता है। उनके लक्षण, स्वरूप, गुण, पर्याय, स्वभाव में अनादि का ही भेद है। इतने पर भी जब तक मिथ्या भावका उल्टा विचार चलता है तबतक जीव पुद्गल की भिन्नता नहीं भासती, इससे अज्ञानी जीव अपने को कर्म का कर्ता मानता है, पर ज्ञान का उदय होते ही ऐसा सत्य श्रद्धान हुआ कि सचमुच में जीव कर्म का कर्ता नहीं है।

(१४) जो पदार्थ जैसा है वह वैसा ही है, उसमें अन्य पदार्थ नहीं मिल सकता, इससे जीव कर्म का अकर्ता है यह विज्ञान से सवथा सत्य है।

(१५) जो दुर्बुद्धिसे व्याकुल और अज्ञानी है वे निज परणति और पर परणति को नहीं जानते, माया में मग्न हैं और भ्रम में भूले हैं इससे वे भाव कर्म के कर्ता हैं।

(१६) जो मिथ्याज्ञान के अंधकार से जीव अजीव को नहीं जानते वे ही सदा भाव कर्म के कर्ता हैं (१७) जो विभाव पर-

राति के कारण परपदार्थों में अहंबुद्धि करते हैं वे अज्ञानी अशुद्ध भावों के कर्ता होने से भाव कर्मों के कर्ता हैं।

(१८) शिष्य प्रश्न करता है कि हे स्वामी आपने कहा कि कर्म का स्वरूप दो प्रकार का है, एक पुद्गलमय द्रव्यकर्म हैं और दूसरे चैतन्य के विकार भावकर्म हैं (१९) आपने यह भी कहा कि जीव द्रव्यकर्मों का कर्ता कभी त्रिकाल में भी नहीं हो सकता, तो अब आप कहिये कि भावकर्म किसका परराति है ? (२०) इन भाव कर्मों का कर्ता कौन है ? और उनके फलका भोगता कौन है ? भाव कर्मों का कर्ता भोगता पुद्गल है या जीव है, या दोनों के संयोग से कर्ता भोगता है ?

(२१) क्रिया एक और कर्ता दो ऐसा कथन जिनराज के आगम में नहीं है, अथवा किसी की क्रिया कोई करे, ऐसा भी नहीं हो सकता (२२) क्रिया कोई करे और फल कोई भोगे ऐसा जैन वेद में नहीं है, क्योंकि जो कर्ता होता है, वही वास्तव में भोगता होता है (२३) भावकर्म का उत्पाद अपने आप नहीं होता, जो संसार की क्रिया-हलन चलन चतुर्गति भ्रमण आदि करता है (२४) भाव कर्मों का कर्ता जीव है भावकर्तों का भोगता जीव है, भावकर्म जीवकी विभाव परराति है। इनका कर्ता भोगता पुद्गल नहीं है, और पुद्गल तथा दोनों का मानना मिथ्या जंजाल है (२५) इससे स्पष्ट है कि भाव कर्मोंका कर्ता मिथ्यात्वी जीव है और वही उनके फल सुख दुःख वा संयोग वियोग को सदा भोगता है।

(२६) अज्ञान से दुखी अनेक एकान्तवादी कहते हैं कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, वह पूर्ण परमात्मा है। और उनसे कोई कहे कि कर्मों का कर्ता जीव है तो वे एकान्तपक्षी कहते हैं कि कर्म का कर्ता कर्म ही है। ऐसे मिथ्यात्व में पगे हुए मिथ्यात्वी

जीव आत्मा के घातक हैं, उनके हृदय में अनादि कालसे मोहकर्म जनित भूल भरी हुई है। उनका मिथ्यात्व दूर करने के लिये श्रीगुरु ने स्याद्वादरूप आत्मा का स्वरूप वर्णन किया है।

(२७) मिथ्यात्व में पगा हुआ अज्ञानी जीव कर्म का कर्त्ता भोगता है, निश्चय का अवलम्बन लेने वाला सम्यक्त्व की कर्म का न करता है न भोगता है।

(२८) जिस प्रकार सांख्यमती कहते हैं कि आत्मा अकर्त्ता है, किसी भी हालत में कभी कर्त्ता नहीं हो सकता। जैनमती भी अपने गुरु के मुख से एक नय का कथन सुनकर इसी प्रकार मानते हैं, पर इस एकान्तवाद को अभी ही छोड़ दो, सत्यार्थ बात यह है कि जब तक अज्ञान है, तब तक ही जीव कर्म का कर्त्ता है, सम्यग्ज्ञान की सब हालतों में सदैव अकर्त्ता कहा है। जिसके हृदय में जब से ज्ञायक स्वभाव प्रगट हुआ है वह तभी से जगत के जंजाल से निराला हुआ - अर्थात् मोक्ष के सन्मुख हुआ है।

(२९) क्षणिकवादी बौद्धमतवाले कहते हैं कि जीव शरीर में क्षणभर रहता है, सदैव नहीं रहता। प्रथम समय में जो जीव है वह दूसरे समय में नहीं रहता। (३०) इससे मेरे विचार में जो कर्म करता है वह किसी हालत में भी भोगता नहीं हो सकता, भोगने वाला और ही होता है।

(३१) यह एकान्तवाद की मिथ्यापक्ष हटाने के लिये श्रीम-ज्जिनेन्द्रदेव आत्मा के नित्य स्वरूप का कथन करते हुए कहते हैं (३२) कि किसी मनुष्य ने बालकपन में कोई नगर देखा, और फिर कुछ दिनों के बाद जवान की अवस्था में वही नगर देखा तो कहता है कि यह वही नगर है जो पूर्व में देखा था (३३) दोनों अवस्थाओं में वह एक ही जांव था तब तो उसने स्मरण किया, किसी दूसरे जीव का जाना हुआ वह नहीं जान सकता था (३४)

जब इस प्रकार का स्पष्ट कथन सुना और सच्चे जैनमत का उप-
देश मिला तब वह एकान्तवादी मनुष्य प्रतिबुद्ध हुआ और उसने
जैनमत अंगीकार किया ।

(३५) जीवकी एक पर्याय एक समय में नष्ट होती है और
दूसरे समय में दूसरी पर्याय उपजता है, और जैनमत का सिद्धान्त
भी है, सो उसी बात को पकड़ के बौद्धमत कहता है कि क्षण-
क्षणपर नया जीव उरजता है, और पुराना विनशता है । इससे
वे मानते हैं कि कर्म का कर्त्ता और जीव है, तथा भोगता और ही
जीव है, सो उनके चित्तमें ऐसी उलटी समझ बैठ गई है । श्रीगुरु
कहते हैं कि जो पर्याय के अनुसार ही द्रव्य को सर्वथा अनित्य
मानता है ऐसे मूर्ख की अवश्य कुगति होती है ।

(३६) मूर्ख मनुष्य अनात्मा की चर्चा किया करता है, आत्मा
का अभाव कहता है—आत्मशुद्धि नहीं चाहता । वह आत्मज्ञान
से परान्मुख रहता है, बहुत परिश्रम पूर्वक समझाने से भी नहीं
समझता (३७) मिथ्यादृष्टी जीव अज्ञानी है, और उसकी मिथ्या
प्रवृत्ति दुर्गति का कारण है, वह एकान्तपक्ष ग्रहण करता है,
और ऐसी मूर्खता से वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता ।

(३८) अज्ञानी जीव शरीर से अनुराग रखता है, धन की
कमी में हार और धन की बढ़ती में विजय मानता है, हठाला
तो इतना होता है कि जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पांव से
लकड़ी को खूब मजदूत पकड़ता है, अथवा जिस प्रकार गोह
जमीन वा दीवाल को पकड़कर रह जाता है, उन्ही प्रकार वह
अपनी कुटेव नहीं छोड़ता—उसी पर डटा रहता है । मोह के
झकोरों से उसके भ्रम को थाह नहीं मिलती अर्थात् उसका
मिथ्यात्व अनन्त होता है, वह चतुर्गति में भटकता हुआ नकड़ी-
का सा जाल फैलाता है, इस प्रकार उसकी मूर्खता अज्ञान से

भूठ के मार्ग में भूल रही है, और ममता की साँकलों से जकड़ी हुई बढ़ रही है ।

(३६) अज्ञानी जीव हिताहित नहीं विचारता, बात सुनते ही तेज पड़ने लगता है, बात ही सुनकर कृत्ते के समान भीकने लगता है, मन रुचिती बात सुन कर नरम हो जाता है, और असुहाती बात हो तो ऐंठ जाता है । मोक्षमार्गी साधुओं की निन्दा करता है, हिंसक अर्धर्मियों की प्रशंसा करता है, साता के उदय में अपने को महान असाता के उदय में तुच्छ गिनता है । उसे मोक्ष नहीं सुहाता, कहीं दुर्गुण दिखाई देवें तो उन्हें शीघ्र अंगीकार कर लेता है । शरीर में ग्रहं बुद्धि होने के कारण मौत से तो ऐसा डरता है जैसे बाघ से बकरी डरती है, इस प्रकार उसकी मूर्खता अज्ञान से भूठ के मार्ग में भूल रही है और ममता की साँकलों से जकड़ी हुई बढ़ रही है ।

(४०) बौद्धमती जीवको अनित्य ही कहते हैं, मीमांसक मत वाले जीव को कर्म का करता ही कहते हैं, सांख्यमती जीव को कर्भरहित ही कहते हैं । ऐसे अनेक मत वाले एक एक धर्म को ग्रहण करके अनेक प्रकार का कहते हैं, पर जो एकान्त ग्रहण करते हैं वे मूर्ख हैं, विद्वान् लोग अनेकांत को स्वीकार करते हैं । जिस प्रकार मोती जुदा जुदा होते हैं, पर सूत में गुहने से हार बन जाता है । उसी प्रकार अनेकांत से पदार्थ की सिद्धि होती है, और जिस प्रकार जुदा जुदा मोती हार का काम नहीं देते, उसी प्रकार एक नय से पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, बल्कि विपरीत हो जाता है ।

(४१) जैसे सूत में पोये विना मोतियों की माला नहीं बनती वैसे ही स्यादवादी के विना कोई मोक्षमार्ग नहीं साध सकता ।

(४२) कोई पदार्थ के स्वभाव ही को, कोई पूर्व कर्म के उदय ही

को, कोई निश्चय मात्र को, कोई पुरुषार्थ को और कोई काल ही को मानते हैं, पर एक ही पक्ष का हठ ग्रहण करना मिथ्यात्व है, और अपेक्षित सब ही को स्वीकार करना सत्यार्थ है।

(४३) एक जीव पदार्थ के अनेक गुण, अनेक रूप, अनेक नाम हैं, वह परपदार्थ के संयोग बिना अर्थात् निजस्वरूप से शुद्ध है और परद्रव्य के संयोग से अशुद्ध हैं। उसे वेदपाठी अर्थात् वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं, मीमांसक कर्म कहते हैं, शैवलोग वैशेषिक मतवाले शिव कहते हैं, बौद्ध मतवाले बुद्ध कहते हैं जैनी लोग जिन कहते हैं, नैयायिक कर्त्ता कहते हैं। इस प्रकार छहों मत के कथन में वचन का विरोध है। परन्तु जो पदार्थ का निज स्वरूप जानता है वही परिणत है, और जो वचन के भेद से पदार्थ में भेद मानता है वही मूर्ख है।

(४४) वेदान्ती जीव को निश्चय नय की दृष्टि से देखकर उसे सर्वथा ब्रह्म कहता है, मीमांसक जीवके कर्म उदय की तरफ दृष्टि देकर उसे कर्म कहता है, बौद्धमती जीव को बुद्ध मानता है और उसका क्षणभंगुर सूक्ष्म स्वभाव सिद्ध करता है, शैव जीव को शिव मानता है और शिव को कालरूप कहता है, नैयायिक जीव को क्रिया का कर्त्ता देख कर आनन्दित होता है और उसे कर्त्ता मानता है। इस प्रकार पाँचों मत वाले जीव के एक-एक धर्म की पुष्टि करते हैं, परन्तु जैनधर्म अनुयायी जैनी लोग सर्व नय का विषयभूत आत्मा जानते हैं, अर्थात् जैनमत जीव को अपेक्षा से ब्रह्म भी मानता है, कर्मरूप भी मानता है, अनित्य भी मानता है, शिवस्वरूप भी मानता है, कर्त्ता भी मानता है, निष्कर्म भी मानता है, पर एकान्त रूप से नहीं। जैनमत के सिवाय सभी मत मतवाले हैं, सर्वथा एक पक्ष के पक्षपाती होने से उन्हें स्वरूप की समझ नहीं है।

(४५) जीव पदार्थ के लक्षण में भेद नहीं है, सब जीव समान हैं, इसलिये वेदान्ती का माना हुआ अद्वैतवाद सत्य है। जीव के उदय में गुणों की तरंगें उठती हैं, इसलिये मामांसक का माना हुआ उदय भी सत्य है। जीव में अनन्त शक्ति होने से स्वभाव में प्रवर्तता है, इसलिये नैयायिक का माना हुआ उद्यम अंग भी सत्य है। जीव की पर्यायें क्षण क्षण में बदलती हैं, इसलिये बौद्धमती का माना हुआ क्षणिक भाव भी सत्य है। जीव के परिणाम काल के चक्रके समान फिरते हैं, और उन परिणामोंके परिणामन में काल द्रव्य सहायक है, इसलिये शैवों का माना हुआ काल भी सत्य है। इस प्रकार आत्म पदार्थ के अनेक अंग हैं। एक को मानना और एक को नहीं मानना मिथ्याज्ञान है, और दुराग्रह छोड़कर एक में अनेक धर्म ढूँढना सम्यग्ज्ञान है। इसलिये संसार में जो कहावत है, कि 'खोजी पावे वादी मरे' सो सत्य है।

(४६) जीव में अनेक पर्याय होती हैं इसलिये एक में अनेक है, अनेक पर्यायें एक ही जीव द्रव्य की हैं इसलिये अनेक में एक है, इससे एक है या अनेक है कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एक भी नहीं है, अनेक भी नहीं है, अपेक्षित एक है, अपेक्षित अनेक है। वह व्यवहार नय से कर्ता है निश्चय से अकर्ता है, व्यवहार नय से कर्मों का भोगता है, निश्चय से कर्मों का अभोक्ता है, व्यवहार नय से उपजता है, निश्चय नय से नहीं उपजता है—था, है और रहेगा, व्यवहारनय से मरता है निश्चय नय से अमर है, व्यवहार नय से बोलता है, विचारता है निश्चय नयसे न बोलता है, न विचारता है, निश्चय से उसका कोई रूप नहीं है—व्यवहार नय से अनेक रूपोंका धारक है। ऐसा चैतन्य परमेश्वर पौद्गलिक कर्मों की संगति से उलट पलट हो रहा है, मानों नट जैसा खेल खेल रहा है।

(४७) जीव की नट के समान उलटा पुलटी सविकल्प अवस्था है, वह अनुभव के योग्य नहीं है। अनुभव करने योग्य तो उसकी सिर्फ निर्विकल्प अवस्था ही है।

(४८) जैसे किसी चतुर मनुष्य ने मोतियों की माला बनाई, माला बनाने में अनेक प्रकार चतुराई की गई, परन्तु पहनने-वाला माला बनाने की कारीगरी पर ध्यान नहीं देता, मोतियों की शोभा में मस्त होकर आनन्द मानता है, उनी प्रकार यद्यपि जीव न कर्त्ता है, न भोगता है, जो कर्त्ता है वही भोक्ता है, कर्त्ता और है, भोक्ता और है ये सब नय मान्य हैं तो भी अनुभव में ये सब विकल्प जाल त्यागने योग्य हैं, केवल निर्विकल्प अनुभव ही अमृत पान करना है।

(४९) द्रव्य कर्म का कर्त्ता आत्मा है यह व्यवहार नय कहता है, पर निश्चय नय तो जो द्रव्य जेसा है उसका वैसा ही स्वभाव होता है अर्थात् अचेतन द्रव्य अचेतन का कर्त्ता है और चेतन भाव का कर्त्ता चैतन्य है।

(५०) यद्यपि ज्ञान का स्वभाव ज्ञेयाकार रूप परिणामन करने का है, तौ भी ज्ञान, ज्ञान ही रहता है और ज्ञेय ज्ञेय ही रहता है। यह मयादा अनादि काल से चली आती है, कोई किसी क स्वभाव को ग्रहण नहीं करता अर्थात् ज्ञान ज्ञेय नहीं हो जाता और ज्ञेय ज्ञान नहीं हो जाता। इतने पर कोई मिथ्यामती—वैशेषिक आदि कहते हैं कि ज्ञेयाकर परिणामन से ज्ञान अशुद्ध हो रहा है, सो वे इसी मूर्खता से व्याकुल हुए भटकते हैं—वस्तु स्वभाव नहीं समझे भ्रम में भूले हुए हैं।

(५१) निश्चय नय से जगत में सब पदार्थ स्वाधीन हैं, कोई किसी की अपेक्षा नहीं करते और न कोई पदार्थ किसी पदार्थ से मिलता है। जीवात्मा जगत के जितने पदार्थ हैं उन्हें जानता है

पर वे सब उससे भिन्न रहते हैं ।

(५२) अज्ञानी जीव कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं, यह कथन व्यवहार नय का है, पदार्थ का निज स्वरूप नहीं है ।

(५३) ज्ञान की परणति ज्ञेय के आकार हुआ करती है, पर ज्ञान ज्ञेयरूप नहीं हो जाता, छहों द्रव्य ज्ञेय हैं और वे आत्मा के निज स्वभाव ज्ञान से भिन्न हैं, जो ज्ञेय ज्ञायक का भेद भाव गुण लक्षणा से जानता है वह भेद विज्ञानी सम्यग्दृष्टी है । वैशेषिक आदि अज्ञानी ज्ञान में आकार का विकल्प देखकर कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञेय की आकृति है, इससे ज्ञान स्पष्टतया अशुद्ध हो जाता है लोग इस अशुद्धता को नहीं देखते ।

(५४) जो निराकार ब्रह्म है वह साकार कैसे हो सकता है ? इसलिये जब तक ज्ञान ज्ञेयाकार रहता है, तब तक पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता ।

(५५) वैशेषिक आदि ब्रह्म की ज्ञेयाकार परणति को दोष मानते हैं, और उसके मिटाने का प्रयत्न करते हैं, सो किसी भी प्रयत्न से वस्तु का स्वभाव नहीं मिट सकता इसलिये वे मूर्ख वृथा ही कष्ट करते हैं ।

(५६) अज्ञानी लोग पदार्थ की असलियत नहीं जानते और एकान्त कुटेव पकड़ते हैं, स्याद्वादी पदार्थ के सब अंगों के ज्ञाता हैं और पदार्थ के सब धर्मों को साक्षात् मानते हैं ।

(५७) सम्यग्दृष्टी जीव शुद्ध द्रव्य का अनुभव करते हैं, और शुद्ध वस्तु जानने से हृदय में शुद्ध दृष्टी रखते हैं, इससे वे साहजिक स्वभावका लोप नहीं करते, अभिप्राय यह है कि ज्ञेयाकार होना ज्ञान का साहजिक स्वभाव है, जो सम्यग्दृष्टी जीव के स्वभाव का लोप नहीं करते ।

(५८) जिस प्रकार चन्द्र किरण प्रकाशित होकर धरती को

सुफेद कर देती है, पर धरतीरूप नहीं हो जाती—ज्योतिरूप ही रहती है, उसी प्रकार ज्ञान शक्ति, हेय उपादेयरूप ज्ञेय पदार्थों को प्रकाशित करती है, पर ज्ञेयरूप नहीं हो जाती, शुद्ध वस्तु शुद्ध पर्यायरूप परिणामन करती है और निज सत्ता प्रमाण रहता है, वह कभी भी किसी हालत में अन्य रूप नहीं होती, यह बात निश्चित है और अनादि काल की जिनवाणी कह रही है ।

(५९) जब तक इस जीव को मिथ्याज्ञान का उदय रहता है, तब तक वह राग द्वेष में वतता है । परन्तु जब उसे ज्ञान का उदय हो जाता है, तब वह कर्मपरणति को अपने से भिन्न गिनता है, और जब कर्मपरणति तथा आत्मपरणति का पृथक्करण करके आत्म अनुभव करता है, तब मिथ्या मोहनी को स्थान नहीं मिलता । और मोह के पूर्णतया नष्ट होने पर केवलज्ञान तथा अनंत सुख प्रगट होता है, जिससे सिद्ध पद की प्राप्ति होती है और फिर जन्म मरणरूप संसार में नहीं आना पड़ता ।

(६०) जीवात्मा का अनादिकाल से कर्मों के साथ सम्बन्ध है, इसलिये वह सहज ही मिथ्या भाव को प्राप्त होता है, और राग द्वेष परणति के कारण स्व पर स्वरूप को नहीं जानता । पर मिथ्यात्वरूप अंधकार के नाश और सम्यक्त्व शक्ति के उदय होने पर राग द्वेष का अस्तित्व नहीं रहता—धरा भर में नष्ट हो जाता है, जिससे आत्म अनुभवके अभ्यास रूप मुख में लोभ होकर तारन तरन पूर्ण परमात्मा होता है । ऐसे पूर्ण परमात्मा का निश्चय स्वरूप अवलोकन करके पंचदशविंशतिवर्षों वरण वन्दना करते हैं ।

(६१) कोई कोई भूख ऐसा कहने हैं कि आत्मा में राग द्वेष भाव पुद्गल की जबरदस्ती से होते हैं (६२) वे कहते हैं कि पुद्गल कर्मरूप परिणामन के उदय में जैसा जैसा जोर करता है, वैसे वैसे

बाहुल्यता से राग द्वेष परिणाम होते हैं ।

(६३) श्रीगुरु कहते हैं कि जो कोई इस प्रकार उल्टा हठ ग्रहण करके श्रद्धान् करते हैं वे कभी भी राग द्वेष मोह से नहीं छूट सकते (६४) और यदि जगत में जीव का पुद्गल से हमेशा ही संबंध रहे, तो उसे शुद्ध भावों की प्राप्ति का कोई भी मौका नहीं है—अर्थात् वह शुद्ध हो ही नहीं सकता । (६५) इससे चैतन्य भाव उपजाने में चैतन्य राजा ही समर्थ है, सो मिथ्यात्व की दशा में राग द्वेष भाव उपजाते हैं और सम्यक्त्व दशा में शिव भाव अर्थात् ज्ञान दर्शन सुख आदि उपजते हैं ।

(६६) जिस प्रकार रात्रि में चिराग चहुँ ओर प्रकाश पहुँचाता है और घट पट पदार्थों को प्रकाशित करता है, पर घट, पटरूप नहीं हा जाता (६७) उसी प्रकार ज्ञान सब ज्ञेय पदार्थों को जानता है और ज्ञेयाकार पारणमन करता है तौ भी अपने निज स्वभाव को नहीं छोड़ता (६८) ज्ञान का जानना स्वभाव सदा अवल रहता है, उसमें कभी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता और न वह कभी भूलकर भी राग द्वेष मोहरूप होता है (६९) निश्चय नय स आत्मा में ज्ञान की ऐसी महिमा है, परन्तु अज्ञानी मिथ्यादृष्टी आत्मस्वरूप की ओर देखते भी नहीं हैं ।

(७०) अज्ञानी जीव पर द्रव्यों में मस्त रहते हैं, रागद्वेष करते हैं और परिग्रह की इच्छा करते हैं, परन्तु आत्म स्वभाव की खोज नहीं करते ।

(७१) मूर्ख के हृदय में कुमति उपजती है और ज्ञानियों के हृदय में सुमति का प्रकाश रहता है । दुर्बुद्धि कुब्जा के समान है, नवीन कर्मोंका बन्ध करती है, और सुबुद्धि राधिका है, आत्मराम में रमण कराती है (७२) कुबुद्धि कारी कूबड़ी कुब्जा के समान है, संसार में संताप उपजाती है, और सुबुद्धि राधिका के समान

है, निज आत्मा की उपासना कराती है तथा स्व पर का भेद जानती है।

(७३) कुबुद्धि माया का उदय रहते होती है इससे कुटिला है, और कुब्जा मायाचारणी थी, उसने पराये पति को वश में कर रक्खा था। कुबुद्धि जगत को असुहावनी लगती है इससे कुरूपा है, कुब्जा काली कान्तिहीन ही थी इससे कुरूपा थी। कुबुद्धि परद्रव्यों को अपनाती है, कुब्जा परपति से सम्बन्ध रखती थी इससे दोनों व्यभिचारिणी हुई। कुबुद्धि अपने अशुद्धतासे विषयों के आधीन होती है इससे विकी हुई के समान है, कुब्जा परवश में पड़ी हुई थी इससे दूसरे के हाथ विकी हुई ही थी। दुर्बुद्धि को वा कुब्जा को अपनी भलाई बुराई नहीं दिखती, इससे दोनों की दशा अंधे के समान हुई। कुबुद्धि पर पदार्थों से अहबुद्धि करने में समर्थ है, कुब्जा भी कृष्ण को कब्जे में रखने के लिए समर्थ थी, इससे दोनों कबन्ध के समान बलवान हैं। दोनों कर्मों का बन्ध बढ़ाती हैं। दोनों की प्रवृत्ति उपद्रव की ओर रहती है। कुबुद्धि अपने पति आत्मा की ओर नहीं देखती, कुब्जा भी अपने पति की ओर नहीं देखती थी, इससे दोनों की गंड मरीखी रीति है। दोनों ही शराबी के समान मतवाली हो रही हैं। दुर्बुद्धि में कोई धार्मिक नियम आदि का बन्धन नहीं, कुब्जा भी अपने पति आदि की आज्ञा में नहीं रहती थी, इसलिए दोनों सांड के समान स्वतंत्र हैं। दोनों भांड की संतात के समान निर्लज्ज हैं। दुर्बुद्धि अपने आत्मक्षेत्र रूप घर का मर्म नहीं जानती, कुब्जा भी दुराचार में रत रहती थी, घर का हाल नहीं देखती थी। दुर्बुद्धि कर्म के आधीन है, कुब्जा परपति के आधीन, इससे दोनों पराधीनता के क्लेश में हैं। इस प्रकार दुर्बुद्धि को कुब्जा दासी की उपमा दी है।

(७४) सुबुद्धि आत्मस्वरूप में सरस है, राधिका भी रूपवती

है। सुबुद्धि अज्ञान का ताला खोलने की चाबी है, राधिका भी अपने पति को शुभ सम्मति देती है। सुबुद्धि और राधिका दोनों शीलरूपी सुधाके समुद्र में स्नान की हुई हैं, दोनों शान्त स्वभावी सुखदायक हैं। ज्ञानरूपी सूर्यका उदय करने में दोनों पूर्व दिशा के समान हैं। सुबुद्धि आगामी विषय भोगों की बांछा से रहित है, राधिका भी आगामी भोगों की याचना नहीं करती। सुबुद्धि आत्मस्वरूप में भले प्रकार राचती है, राधिका भी पति-प्रेम में पगती है। सुबुद्धि और राधिका रानी दोनों के स्थान की महिमा वचन अगोचर अर्थात् महान् है। सुबुद्धि का आत्मा पर सच्चा स्वामित्व है, राधिका को भी घर पर मालिकी है। सुबुद्धि अपने घर अर्थात् आत्मा की सावधानी रखती है, राधिका भी घर की निगरानी रखती है। सुबुद्धि अपने आत्मराम में रमण करती हैं, राधिका अपने पति कृष्ण के साथ रमण करती है। सुबुद्धि की महिमा अध्यात्मरस के ग्रन्थों में बखानी गई है, और राधिका की महिमा शृंगाररस आदि के ग्रन्थों में कही गई है। सुबुद्धि साधु-जनों द्वारा आदरणीय है, राधिका ज्ञानियों द्वारा माननीय है। सुबुद्धि और राधिका दोनों क्षोभ रहित अर्थात् गंभीर है। सुबुद्धि शोभा से सम्पन्न है, राधिका भी कान्तिवान् है। इस प्रकार सुबुद्धि को राधिका रानी की उपमा दी गई है।

(७५) दुर्बुद्धि कुब्जा है, सुबुद्धि राधिका है, कुबुद्धि संसार में भ्रमण कराने वाली है और सुबुद्धि विवेकवान है। दुर्बुद्धि कर्म बन्ध के योग्य है और सुबुद्धि स्व पर विवेक की खानि है।

(७६) ज्ञानावर्णीय आदि द्रव्यकर्म पुद्गल की पर्यायें हैं, राग द्वेष आदि भाव कर्म आत्मा के विभाव हैं, और स्व पर विवेककी परराति ज्ञान का बड़ा पुंज है।

(७७) जिम प्रकार चौपड़ का खेलने वाला मनमें जीतने का

उत्साह रखके अपनी अक्ल के जोर से सम्हाल कर ठीक ठीक गोटे जमाता है, पर दाव तो पाँसे के आधीन है। उसी प्रकार जगत के जीव अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयत्न सोचते हैं, पर जैसा कर्म का उदय है वैसा ही होता है, कर्मपरगति की ऐसी ही रीति है। उदयावली में आया हुआ कर्म फल दिये बिना नहीं रुकता।

(७८) जिस प्रकार सतरंज का खेलने वाला सतरंज के सब दाव पेंच समझता है, और दोनों दल पर नजर रखता हुआ चलता है, वा हाथी, घोड़ा, बजीर, प्यादा आदि की चाल ध्यान में रखता हुआ जीतने का विचार करता है, उसी प्रकार मोक्ष-मार्ग में प्रवीण ज्ञानी पुरुष स्वरूप की परख करता है और बाधक कारणों से बचता है। वह आत्म गुणों को निर्मल करता है और जोत अर्थात् निर्भय पद का चिंतन करता है। यह ज्ञान परगति का हाल है।

(७९) राधिका अर्थात् सुबुद्धि सतरंज खेलती है इससे उसकी सदा जीत रहती है, और कुब्जा अर्थात् दुर्बुद्धि चौपड़ खेलती है, इससे उसकी हमेशा हार रहती है (८०) जिसके हृदय में कुब्जा अर्थात् कुबुद्धि का वास है, वही जोव अज्ञानी है, और जिसके हृदयमें राधिका अर्थात् सुबुद्धि है, वह ज्ञानी सम्यग्दृष्टी है।

(८१) जहाँ शुद्ध ज्ञान की कला का प्रकाश दिखता है, वहाँ उसके अनुसार चरित्र का अंश रहता है, इससे ज्ञानी जीव सब हेय उपादेय को समझते हैं। उनका सर्वस्व वैराग्यभाव ही रहता है, वे राग द्वेष मोहसे भिन्न रहते हैं, इससे उनके पहले के बंध हुए कर्म भड़ते हैं, और वर्तमान तथा भविष्य में कर्मबंध नहीं होता। वे शुद्ध आत्मा की भावना में स्थिर होते हैं, इससे साक्षात् पूर्ण परमात्मा ही हैं।

(८२) जहाँ ज्ञानभाव है वहाँ शुद्ध चारित्र रहता है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य एक साथ मिलकर मोक्ष साधते हैं ।

(८३) जिस प्रकार कोई लँगड़ा मनुष्य अंधे के कंधे पर चढ़े, तो लँगड़े की आँखों और अंधे के पैरों के योग से दोनों का गमन होता है (८४) उसी प्रकार जहाँ ज्ञान और चारित्र की एकता है वहाँ मोक्षमार्ग है, ज्ञान आत्मा का स्वरूप जानता है और चारित्र आत्मा में स्थिर होता है ।

(८५) ज्ञान जीव की सावधानता है, और शुभाशुभ परगति उसे भुलाती है, ज्ञान मोक्ष का उत्पादक है और कर्म जन्म मरण-रूप संसार का कारण है (८६) ज्ञान चेतना का उदय होने से शुद्ध परमात्मा प्रकट होता है, और शुभाशुभ परगति से बन्धके योग्य भाव उपजते हैं ।

(८७) जब तक ज्ञान चेतना अपने से भिन्न है, अर्थात् ज्ञान चेतना का उदय नहीं हुआ है, तब तक जीव दुखी और संसारी रहता है, और जब हृदय में ज्ञान चेतना जगती है, तब वह अपने आप ही ज्ञानी वैरागी होता है (८८) वह अपना स्वरूप सिद्ध सहस्र शुद्ध जानता है, और पर के निमित्त से उत्पन्न हुए भावों को पर स्वरूप मानता है । वह शुद्ध आत्मा के अनुभव का अभ्यास करता है और भावकर्म द्रव्यकर्म तथा नोकर्म को अपने नहीं मानता ।

(८९) ज्ञानी जीव अपनी कथा अपने ही से कहता है, कि मैंने मिथ्यात्व की दशा में अनेक प्रकार के पाप किये ।

(९०) हमारे हृदय में महा मोहजनित भ्रम था, इससे हमने जीवों पर दया नहीं की । हमने खुद पाप किये, दूसरों को पापका उपदेश दिया, और किसी को पाप करते देखा, तो उसका समर्थन किया । मन वचन काय की प्रवृत्ति के निजत्व में मग्न होकर कर्म

बन्ध किये, और भ्रम जाल में भटककर हम पापी कहलाये, परन्तु ज्ञान का उदय होने से हमारी ऐसी अवस्था हो गई, जैसे कि सूर्य का उदय होने से प्रभात को होती है—अर्थात् प्रकाश फैल जाता है, और अंधकार नष्ट हो जाता है।

(६१) ज्ञान-सूर्य का उदय होते ही ज्ञानी ऐसा विचारता है कि मेरा स्वरूप करुणामय और निर्मल है। उस पर मृत्यु की पहुँच नहीं है वह कर्म-परणति को जीत लेता है, वह योग समुदाय से निर्भय है। उसकी महिमा अपरम्पार है यह जगत का जंजाल मोहजनित है, मैं तो संसार अर्थात् जन्म मरण से रहित हूँ, और शुभाशुभ प्रवृत्ति अंधकूप के समान है। किसने पाप किये? पाप कौन करता है? पाप कौन करेगा? इस प्रकार की क्रिया का विचार ज्ञानी को स्वप्न के समान मिथ्या दिखता है।

(६२) मैंने यह किया, अब ऐसा करूँगा, यह मेरी कार्रवाई है, ये सब मिथ्याभाव मन वचन काय में, निवास करते हैं (९३) मन वचन काय कर्म जनित हैं, कर्म-परणति जड़ है, द्रव्यकर्म पुद्गल के पिण्ड हैं, और भावकर्म अज्ञान की लहर है (९४) आत्मा से कर्म स्वभाव विपरीत है, इससे कर्मको कौन करावे? कौन करे? यह सब कौशल मिथ्या है।

(६५) क्रिया आत्माकी अहित करने वाली है, मुक्ति देनेवाली नहीं है, इससे क्रिया की गणना बंध-पद्धति में की गई है, यह महा दुःख से लिप्त है।

(६६) क्रिया की भूमि पर मोह महाराजा का निवास है, क्रिया अज्ञानभावरूप राक्षस का नगर है, क्रिया कर्म और मरीर आदि पुद्गलों की मूर्ति हैं क्रिया साक्षात् मायारूप मिथी लपेटी हुई छुरी है। क्रिया के जंजाल में आत्मा फँस रहा है। क्रिया की आड़ ज्ञान-सूर्य के प्रकाश को छुपा देती है। श्रीगुरु कहते हैं, कि

क्रिया से जीव कर्म का कर्त्ता होता है, निश्चय स्वरूप से देखो तो क्रिया सदैव दुःखदायक है ।

(९७) पहले भूठा मोह का उदय फैल रहा था, उससे मेरी चेतना कर्म सहित होने से मलीन हो रही थी, अब ज्ञान का उदय होने से हम समझ गये कि आत्मा सदा पर परणति से भिन्न है (९८) हमारा स्वरूप चैतन्य है, अनादि है, कर्म रहित है, शुद्ध है, अविनाशी है, स्वाधीन है, निर्विकल्प और सिद्ध समान सुखमय है ।

(९९) मैं सदैव कर्म से पृथक् हूँ, मेरा चैतन्य पदार्थ जगत् का प्रकाशक है, राग द्वेष मोह मेरे नहीं हैं, मेरा स्वरूप मुझ ही में है ।

(१००) सम्यग्दृष्टी जीव अपना स्वरूप विचारते हैं कि मैं सदा राग द्वेष मोह से रहित हूँ, मैं लौकिक क्रियाएँ इच्छा रहित करता हूँ, मुझे विषय रस असुहावने लगते हैं, मैंने जगत् में शुद्ध आत्मा का अनुभव करके मोहरूपी महा योद्धा को जीता है, मोक्ष मेरे विलकुल समीप हुआ, अब मेरा अनंत काल इसी प्रकार बीते ।

(१०१) ज्ञानी जीव विचारते हैं कि मैं सदैव ज्ञानरसमें रमण करता हूँ और शुद्ध आत्म-अनुभव से कभी भी नहीं चूकत (१०२) पूर्वकृत कर्म विष-वृक्ष के समान हैं, उनका उदय फल फूल के समान है, मैं इसका भोगता नहीं हूँ, इसलिये अपने आप ही नष्ट हो जायेंगे ।

(१०३-१०४) जो ज्ञानी जीव पूर्व में कमाये हुए शुभाशुभ कर्म फल को अनुराग पूर्वक नहीं भोगता, और सदैव शुद्ध आत्म पदार्थ में मस्त रहता है, वह शीघ्र ही कर्म परणति रहित मोक्ष पद प्राप्त करता है, और आगामी काल में परम ज्ञान का आनंद

अनन्त काल तक भोगता है ।

(१०५) जो पूर्व में कमाये हुए कर्मरूप विष-वृक्ष के विष-फल नहीं भोगता, अर्थात् शुभ फल में रति और अशुभ फल में अरति नहीं करता, जो मन वचन काय के योगों का निग्रह करता हुआ वर्तता है, और ममता रहित रागद्वेष को रोक कर परिग्रह जनित सब विकल्पों का त्याग करता है, तथा शुद्ध आत्मा के अनुभव का अभ्यास करके मुक्ति का नाटक खेलता है, वह ज्ञानी ऊपर कहे हुए मार्ग को ग्रहण करके पूर्ण स्वभाव प्राप्त कर केवलज्ञान पाता है, और सदैव उत्कृष्ट अतीन्द्रिय सुख में मस्त रहता है ।

(१०७) आत्मा निर्भय, आनन्दमय, सर्वोत्कृष्ट, ज्ञानरूप और भेद रहित है । उसके ज्ञानरूप प्रकाश में त्रैलोक्य का समावेश होता है । स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं, इनसे उसकी महिमा निराली कही गई है । उसका लक्षण शरीर स भिन्न, परिग्रह से रहित, मन वचन काय के योगों से निराला है, वह ज्ञानस्वरूप चैतन्य पिण्ड है, उसे आवनाशी ईश्वर मान कर मस्तक नवाता है ।

(१०८) पूर्व में अर्थात् संसारी दशा में निश्चय नय से आत्मा जैसा अभेदरूप था, वैसा प्रकट हो गया, उस परमात्मा को अब भेदरूप कौन कहेगा ? अर्थात् कोई नहीं । जो कर्म रहित और सुख शान्ति सहित दिखता है, तथा जिसने निजस्थान अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति की है, वह बाहिर अर्थात् जन्म मरणरूप संसार में न आवेगा । वह कभी भी अपना निज स्वभाव छोड़कर रागद्वेष में लगकर पर पदार्थ अर्थात् शरीर आदि को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वर्तमान काल में जो निर्मल पूर्ण ज्ञान प्रगट हुआ है, वह तो आगामी अनन्त काल तक ऐसा ही रहेगा ।

(१०९) अवसर मिलने पर जब से आत्मा ने विश्वास परगति

छोड़कर निज स्वभाव ग्रहण किया है, तब से जो जो बातें उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य थीं, वे वे सब ग्रहण कीं, और जो जो बातें हेय अर्थात् त्यागने योग्य थीं, वे वे सब छोड़ दीं। अब ग्रहण करने योग्य और त्यागने योग्य कुछ नहीं रह गया और न कुछ शेष रह गया जो नया काम करने को बाकी हो। परिग्रह छोड़ दिया शरीर छोड़ दिया, वचन की क्रिया से रहित हुआ मन के विकल्प त्याग दिये, इन्द्रियजनित ज्ञान छोड़ा और आत्माको शुद्ध किया।

(११०) आत्मा शुद्ध ज्ञानमय है, और शुद्ध ज्ञान के शरीर नहीं है, और न आकृति-वेष आदि हैं, इसलिये द्रव्यलिंग मोक्ष का कारण नहीं है। (१११) बाह्य वेष जुदा है, कला कौशल जुदा है, वचन चातुरी जुदा है अष्ट महाभूतों जुदी हैं, अष्ट सिद्धिएं जुदी हैं और ये कोई ज्ञान नहीं हैं।

(११२) वेष में ज्ञान नहीं है, महंतजी बने फिरने में ज्ञान नहीं है, मंत्र जंत्र तंत्र में ज्ञान की बात नहीं है, शास्त्र में ज्ञान नहीं है, कविता-कौशल में ज्ञान नहीं है, व्याख्यान में ज्ञान नहीं है, क्योंकि वचन जड़ है, इससे वेष, गुरुता, कविताई, शास्त्र, मंत्र, तंत्र, व्याख्यान इनसे चैतन्य लक्षण का धारक ज्ञान निराला है। ज्ञान ज्ञान ही में है, अन्यत्र नहीं है। जिसके घट में ज्ञान उपजा है, वही ज्ञानका मूल कारण अर्थात् आत्मा है।

(११३) जो वेष बनाकर लोगों को ठगता है, वह धर्म-ठाग कहलाता है, जिसमें लौकिक वड़प्पन होता है, वह वड़ा कहलाता है, जिसमें मंत्र तंत्र साधने का गुण है, वह जादूगर कहलाता है, जो कविताई में होशियार है, वह कवि कहलाता है, जो बात चीत में चटपटा है, वह व्याख्याता कहलाता है। सो ये सब कपटी जीव विषय के भिक्षुक हैं, विषयों की पूर्ति के लिये याचना करते फिरते

हैं, इनमें स्वार्थ-त्याग का अंश भी नहीं है । इन्हें देखकर दया आनी चाहिये ।

(११४) यद्यपि करुणा भाव ज्ञान का साक्षात् अंग है, पर तों भी अनुभव की परगति निर्विकल्प रहती है । (११५) जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थिर होकर मोक्षमार्ग को साधता है वही भेद विज्ञानी अनुभवी है ।

(११६) जो कोई सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा में अत्यन्त दृढ़ स्थिर होकर विकल्प-जाल को दूर करता है, और उसके परिणाम पर पदार्थों को छू तक नहीं पाते । जो आत्मशुद्धि की भावना व ध्यान करता है, वा शुद्ध आत्मा में मौज करता है, अथवा यों कहो कि शुद्ध आत्मा में स्थिर होकर आत्मीय आनंद की अमृत-धारा बरसाता है, वह शारीरिक कष्टों को नहीं गिनता, और स्पष्टतया आठों कर्मों की सत्ता को शिथिल और विचलित कर देता है, तथा उनकी निर्जरा और नाश करता है, वह निर्विकल्प ज्ञानी थोड़े ही समय में जन्म मरण रूप संसारको छोड़कर परम धाम अर्थात् मोक्ष पाता है ।

(११७) आत्मा के अनेक गुण पर्यायों के विकल्प में न पड़कर निर्विकल्प आत्म अनुभव का अमृत पियो । आप अपने स्वरूप में लीन हो जाओ, और शरीर में अहंबुद्धि छोड़कर निज आत्मा को अपनाओ ।

(११८) राग द्वेष आदि विभाव परगति को हटाकर शुद्ध आत्मपद में लीन होओ, यही एक मोक्ष का रास्ता है, दूसरा मार्ग कोई नहीं है ।

(११९) कई मिथ्यादृष्टी जीव जिनलिङ्ग धारण करके शुभाचार में लगे रहते हैं, और कहते हैं कि हम साधु हैं, ये मूर्ख, अनुपम, अखंड, अमल, अविनाशी और सदा प्रकाशमान ऐसे ज्ञान

भाव से सदा पराङ्मुख हैं। यद्यपि वे सिद्धांत का अध्ययन करते निर्दोष आहार विहार करते और व्रतों का पालन करते, तो भी अव्रती हैं। वे अपने को मोक्षमार्ग का अधिकारी कहते हैं, परन्तु वे दुष्ट मोक्षमार्ग से विमुख हैं और दुर्मतो हैं।

(१२०) जिस प्रकार भोला मनुष्य धानको पहिचाने और तुष तंदुल का भेद न जाने, उसी प्रकार बाह्य क्रिया में लीन रहनेवाला अज्ञानी बंध और मोक्ष की पृथक्ता नहीं समझता।

(१२१) जो व्यवहार में लीन और पर्याय ही में अहंबुद्धि करने वाले भोले मनुष्य हैं, उन्हें हमेशा बाह्य क्रियाकाण्ड ही का बल रहता है। (१२२) जो बहिरदृष्टी और अज्ञानी हैं वे बाह्य चारित्र्य ही अंगीकार करते हैं, और मन में प्रसन्न होकर उसे मोक्षमार्ग समझते हैं। (१२३) यदि कोई सम्यग्दृष्टी जीव उन मिथ्यात्वियों से शुद्ध आत्म अनुभव को वार्त्ता करे, तो उसको सुनकर वे कहते हैं कि यह मोक्षमार्ग नहीं है।

(१२४) जिनके हृदय में शरीर से अहंबुद्धि है, वे मृत्ति का वेप धारण करके बाह्य चारित्र्य ही को सत्य मानते हैं। वे हृदय के अंधे बंध के कर्त्ता हैं, आत्म पदार्थ का मर्म नहीं जानते, और जिन सम्यग्दृष्टी जीवों के हृदय में सम्यग्ज्ञान की किरण प्रकाशित हुई है, वे बाह्य क्रिया और वेप को अपना निज स्वरूप नहीं समझते, वे मोक्षमार्ग के सन्मुख गमन करके अवस्थिति को नष्ट करते हैं।

(१२५) श्री गुरु कहते हैं कि जिनवाणी का विस्तार विशाल और अपरम्पार है, हम कहाँ तक कहेंगे। बहुत बोलना हमें इष्ट नहीं है, इससे अब मौन हो रहना भला है, क्योंकि वचन उतने ही बोलने चाहिये, जितने से प्रयोजन सधे। अनेक प्रकार का वक्तवाद करने से अनेक विकल्प उठते हैं, इसलिये उतना ही कथन करना ठीक है जितने का काम है। वस, शुद्ध परमात्मा के अनु-

भव का अभ्यास करो यही मोक्ष-मार्ग है और इतना ही परमार्थ है ।

(१२६) शुद्ध आत्मा का अनुभव करना ही सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य है, यही मोक्ष का मार्ग है, बाकी सब वाक्याडम्बर हैं ।

(१२७-१२८) आत्म पदार्थ जगत् के सब पदार्थों को देखने के लिये नेत्र है, आनन्दमय है, ज्ञान चेतना से प्रकाशित है, संकल्प विकल्प रहित है, स्वयं सिद्ध है, अविनाशी है, अचल है, अखंडित है, ज्ञान का पिण्ड है, सुख आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण है, वीतराग है, इन्द्रियों के अगोचर है, ज्ञान गोचर है, जन्म मरण वा क्षुधा तृषा आदि की बाधा से रहित निराबाध है । ऐसे आत्म तत्त्व का अनुभव करो ।

(१२९) साक्षात् मोक्ष का मार्ग यह सब विशुद्धि अधिकार कहा और स्वामी कुन्दकुन्द मुनिराजरचित शास्त्र समाप्त हुआ ।

नोट—श्री सीमन्धर स्वामीजी की वारणी सुनके श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने यह पद ग्रन्थ बनाया ऐसी सम्प्रदाय बात है ।

(१३०) आध्यात्मिक विद्या में कुण्डल स्वामी कुन्दकुन्द मुनि ने यह ग्रन्थ यहाँ तक रचा है, और वह गुरु परम्परा के कथन अनुसार प्राकृत भाषा में गाथावद्ध कथन किया है । (१३१) यह ग्रन्थ जगत् प्रसिद्ध है, इसे सुनकर ज्ञानी लोग परमानन्द प्राप्त करते हैं, लोक में जो नव रस प्रसिद्ध हैं वे सब इस समयसार के रस में समाये द्ये हैं ।

(१३२) संसार में प्रसिद्ध है कि नाटक नव रस सहित होता है, पर ज्ञान में नव ही रस गभित हैं, इस बात को कोई विरला ही ज्ञानी जानता है ।

(१३३) पहला शृंगार, दूसरा वीर रस, तीसरा मुखदायक करुणा रस, चौथा हास्य, पाँचवां रोद्र रस, छठा पिनावना

वीभत्स रस, सातवां भयानक, आठवां अद्भुत और नवमा सब रसों का सरताज शान्त रस है। ये नव रस हैं और यही नाटक-रूप हैं। जो जिस रस में मग्न होवे उसको वही रुचिकर होता है।

(१३४) शोभा में शृंगार, पुरुषार्थ में वीर, कोमल हृदय में करुणा, आनंद में हास्य, रण-संग्राम में रौद्र, ग्लानि में वीभत्स, शोक मरणादि की चिंता में भयानक, आश्चर्य में अद्भुत और वैराग्य में शान्त रस का निवास है। ये नव रस लौकिक हैं और पारमार्थिक हैं, सो इनका पृथक्करण ज्ञान दृष्टि का उदय होने पर होता है।

(१३५) आत्मा को ज्ञान गुण से विभूषित करने का विचार शृंगार रस है, कर्म निर्जरा का उद्यम वीर रस है, अपने ही समान सब जीवों को समझना करुणा रस है, मन में आत्म अनुभव का उत्साह हास्य रस है, अष्ट कर्मों का नष्ट करना रौद्र रस है, शरीर की अशुचिता विचारना वीभत्स रस है, जन्म मरण आदि का चितवन करना भयानक रस है, आत्माकी अनन्तशक्ति चितवन करना अद्भुत रस है, दृढ़ वैराग्य धारण करना शान्त रस है। सो जब हृदय में सम्यग्ज्ञान प्रकट होता है तब इस प्रकार नव रस का विलास प्रकाशित होता है।

(१३६) जब हृदय में सम्यग्ज्ञान प्रकट होता है, तब रस विरस का भेद मिट जाता है। एक ही रस में नवरस दिखाई देते हैं, इससे विरस भाव नष्ट होकर एक शान्त रस ही में आत्मा विश्राम लेता है।

(१३७) यह नाटक समयसार ग्रन्थ सब रसोंसे गर्भित आत्मानुभव रूप मूल रसमय है, इसके सुनते ही जीव सन्मार्ग और उन्मार्ग को समझ जाता है।

(१३८) यह जगतहितकारी ग्रन्थ प्राकृत भाषा में था सो

अमृतचन्द्र स्वामी ने इसे अत्यन्त श्रेष्ठ जानकर इसकी संस्कृतटीका बनाई ।

(१३९) स्वामी अमृतचन्द्र ने सर्वविशुद्धिद्वार पर्यन्त इस ग्रन्थ का संस्कृत भाषामें व्याख्यान किया है और भक्तिपूर्वक गुणानुवाद गाया है ।

शिष्य प्रश्न करता है कि हे स्वामी, राग द्वेष परिणामों का मुख्य कारण क्या है ? पौद्गलिक कर्म हैं ? इन्द्रियों के भोग हैं ? या धन हैं ? या घर के लोग हैं ? या घर है ? तो आप कहिए । इस पर श्रीगुरु समाधान करते हैं, कि छहों द्रव्य अपने अपने स्वरूप में सदा निजाश्रित परिणामन करते हैं, कोई द्रव्य किसी द्रव्य की परिणति के लिए कभी भी प्रेरक नहीं होता, अतः राग द्वेष का मूल कारण मोह मिथ्यात्व का मदिरा पान है ।

नोट--मूल ग्रन्थ में यह पद इस ही अधिकार के पद न० ६० के पश्चात् दिया है पाठक सुधार कर पढ़ने की कृपा करें ।

दश्वें अधिकार का सार ।

अनंतकाल से जन्म मरणरूप संसार में निवास करते हुए इस मोही जीव ने पुद्गलों के समागम से कभी अपने स्वरूप का आस्वादन नहीं किया, और राग द्वेष आदि मिथ्या भावों में तत्पर रहा । अब सावधान होकर निजात्म अभिरुचिरूप सुमति राधिका से नाता लगाना और परपदार्थों में अहंबुद्धिरूप कुमति कुबजा से विरक्त होना उचित है । सुमति राधिका सतरंज के खिलाड़ी के समान पुरुषार्थ को प्रधान करती है और कुमति कुबजा चौसर के समान 'पाँसा परे सो दाव' की नीति से तकदीर का अवलम्बी लेती है । इस दृष्टान्त से स्पष्ट है कि नीति से अपने बुद्धिबल और बाह्य साधनों को संग्रह करके उद्योग में तत्पर होने की

शिक्षा दी गई है। नसीब की बात है, कर्म जैसा रस देगा सो होवेगा, तकदीर में नहीं है। इत्यादि किसमत के रोने को अज्ञान भाव बतलाया है, क्योंकि तकदीर अंधी है और तदवीर सूझती हुई है।

आत्मा पूर्व कर्मरूप विष-वृक्षों का कर्ता भोगता नहीं है, इस प्रकार का विचार दृढ़ रखने से और शुद्धात्म पद में मस्त रहने से वे कर्म-समूह अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यदि अंधा मनुष्य लंगड़े मनुष्य को अपने कंधे पर रख ले, तो अंधा लंगड़े के ज्ञान और लंगड़ा अंधे के पैरों की सहायता से रास्ता पार कर सकता है, परन्तु अंधा अकेला ही रहे और लंगड़ा भी उससे जुदा रहे तो वे दोनों इच्छित क्षेत्र को नहीं पहुँच सकते, और न विपत्ति पर विजय पा सकते हैं। यही हाल ज्ञान चारित्र्य का है। सच पूछो तो, ज्ञान के बिना चारित्र्य चारित्र्य ही नहीं है, और चारित्र्य के बिना ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना पदार्थ के स्वरूप को कौन पहिचानेगा और चारित्र्य के बिना स्वरूप में विश्राम कैसे मिलेगा? इससे स्पष्ट है, कि ज्ञान वैराग्यका जोड़ा है। फल क्रिया में लीन होने की जैनमत में कुछ महिमा नहीं है, उसे 'करनी हित हरनो सदा मुक्ति वितरनी नाहि' कहा है। इसलिये ज्ञानी लोग ज्ञानगोचर और ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करते हैं।

स्मरण रहे कि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, जब वह ज्ञेय को ग्रहण करता अर्थात् जानता है, तब उसकी परगति ज्ञेयाकार होती है, क्योंकि ज्ञान सविकल्प है, दर्शन के समान निर्विकल्प नहीं है, अर्थात् ज्ञान ज्ञेय के आकार आदि का विकल्प करता है, कि वह छोटा बड़ा है, टेढ़ा है, सीधा है, ऊँचा है, नीचा है, गोल है, त्रिकोण है, सीठा है, कडुवा है, साधक है,

चाधक है, हेय है, उपादेय है, इत्यादि । परन्तु ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ज्ञेय का ज्ञायक होने से वा ज्ञेयाकार परिणामने से ज्ञेय रूप नहीं होता, परन्तु ज्ञान में ज्ञेय की आकृति प्रतिबिम्बित होने से वा उसमें आकार आदि का विकल्प होने से अज्ञानी लोग ज्ञान का दोष समझते हैं, और कहते हैं, कि जब यह ज्ञानकी सविकल्पता मिट जावेगी—अर्थात् आत्मा शून्य जड़सा हो जावेगा, तब ज्ञान निर्दोष होगा, परन्तु 'वस्तु स्वभाव मिटै नहि क्योंही' की नीति से उनका विचार मिथ्या है । बहुधा देखा गया है कि हम कुछ न कुछ चिंतवन किया ही करते हैं, उससे खेद खिन्न हुआ करते हैं और चाहते हैं कि यह चिंतवन न हुआ करे । इसके लिये हमारा अनुभव यह है कि चेतियता चेतन तो चेतना ही रहता है, चेतता था, और चेतता रहेगा, उसका चेतना स्वभाव मिट नहि सकता । 'तातैं खेद करें सठ योंही' की नीति से खिन्नता प्रतीति होती है, अतः चिंतवन, धर्मध्यान और मंदकपाय रूप होना चाहिये, ऐसा करने से बड़ी शान्ति मिलती है, तथा स्वभाव का स्वाद मिलने से सांसारिक संताप नहीं सता सकते, इसलिये सदा सावधान रहकर इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, परिग्रह संग्रह आदि को अत्यन्त गौरव करके निर्भय, निराकुल, निगम, निरभेद आत्मा के अनुभव का अभ्यास करना चाहिए ।

स्याद्वाद द्वार

(१-२) यह अध्यात्म-कथनका गहन ग्रन्थ है, इसे कोई विद्वान् ही मनुष्य समझ सकता है । यदि इनमें स्याद्वाद अद्विकार बढ़ाया जावे तो यह ग्रन्थ अत्यन्त सुन्दर हो जावे, अर्थात् यदि कुदंकुदंस्वामी रचित ग्रन्थकी रचना मंदिरवत् है, तो उसपर स्याद्वादका कथन कलसाके समान नुनोन्नित होगा । ऐसा विचार

कर अमृत-वचनों की रचना करके स्वामी अमृतचंद्र कहते हैं ।

(३) स्वामी कुन्दकुन्दाचार्य ने नाटक ग्रन्थ में जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप वर्णन किया है, अव मैं स्याद्वाद, नयऔर साध्य साधक अधिकार कहता हूँ (४) साध्य स्वरूप मोक्षपद और साधक स्वरूप मोक्षमार्ग का कथन करता हूँ, जिस प्रकार कि धृतरूप पदार्थ की प्राप्ति के हेतु दधि मंथन कारण है ।

(५) स्वामी अमृतचन्द्र ने मृदु वचनों में कहा, कि स्याद्वाद का कथन सुनो, कोई कहता है कि संसार में जीव है, कोई कहता है कि जीव नहीं है (६) कोई जीव को एकरूप और कोई अनेकरूप कहता है, कोई जीव को अनित्य और कोई नित्य कहता है (७) इस प्रकार अनेक नय हैं कोई किसी से नहीं मिलते, परस्पर विरुद्ध हैं, और जो सब नयों को साधता है वह स्याद्वाद है ।

(८) जैनमत का मूल सिद्धान्त 'स्याद्वाद अधिकार' कहता है, जिनका ज्ञान होने से जगत् के मनुष्य संसार सागर से पार होते हैं ।

(९) शिष्य पूजता है कि हे स्वामी ! जगत में जीव स्वाधीन है कि पराधीन ? जीव एक है अथवा अनेक ? जीव सदा काल है ? अथवा कभी जगत में नहीं रहता है ? जीव अविनाशी है अथवा नाशवान् है ? श्रीगुरु कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि से देखो तो जीव सदाकाल हैं, स्वाधीन है, एक है, और अविनाशी है । पर्याय दृष्टि से पराधीन, क्षणभंगुर अनेक रूप और नाशवान् है, सो जहाँ जिस अपेक्षा से कहा गया है उसे प्रमाण करना चाहिये ।

(१०) द्रव्य क्षेत्र काल भावये चारों वस्तु ही में हैं, इसलिये अपने चतुष्क अर्थात् स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से वस्तु अस्ति स्वरूप है, और परचतुष्क अर्थात् परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा वस्तु नास्तिरूप है ।

इस प्रकार निश्चय से द्रव्य अस्ति नास्ति रूप है । उनका भेद द्रव्य और पर्याय में जाना जाता है । वस्तु को द्रव्य, सत्ता भूमि को क्षेत्र, वस्तु के परिणामन को काल और वस्तु के मूल स्वभाव को भाव कहते हैं । इस प्रकार बुद्धि से स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय की कल्पना करना सो व्यवहार नय का भेद है ।

(११) अस्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य ; ऐसे सात भंग होते हैं, सो इन्हें सर्वांग नय का स्वामी स्याद्वाद सर्व वस्तु में मानता है ।

“(१२) (१) ज्ञेय, (२) त्रैलोक्यमय, (३) अनेक ज्ञान, (४) ज्ञेय का प्रति बिम्ब, (५) ज्ञेय काल, (६) द्रव्यमय ज्ञान, (७) क्षेत्रयुत ज्ञान, (८) जीव नास्ति, (९) जीव विनाश, (१०) जीव उत्पाद, (११) आत्मा अचेतन, (१२) सत्ता-अंश (१३) क्षण भंगुर और (१४) अज्ञायक । ऐसे चौदह नय हैं । सो जो कोई एक नय को ग्रहण करे और शेष को छोड़े, वह एकान्ती मिथ्यादृष्टी है ।

(१३) कोई अज्ञानी (मीमांसक आदि) कहते हैं कि पहले दीवाल साफ करके पीछे उस पर चित्रकारी करने से चित्र अच्छा आता है, और यदि दीवाल खराब हो तो चित्र भा खराब उभड़ता है; उसी प्रकार ज्ञान के मूल कारण घट पट आदि ज्ञेय जैसे होते हैं, वैसा ही ज्ञानरूप कार्य होता है, इससे स्पष्ट है कि ज्ञान का कारण ज्ञेय है । इस पर स्याद्वादी ज्ञानी संबंधन करते हैं कि जो जैसा पदार्थ होता है, वैसा ही उसका स्वभाव होता है, इससे ज्ञान और ज्ञेय भिन्न भिन्न पदार्थ हैं । निश्चय नय में कारण और कार्य दोनों एक ही पदार्थ में हैं, इससे तेरा जो मन्तव्य है वह व्यवहार नय से सत्य है ।

(१४) कोई अज्ञानी (नैयायिक आदि) ज्ञान को लोयालोका

व्यापी जानकर आत्म-पदार्थ को त्रैलोक्य प्रमाण समझ बैठे हैं, इसलिये अपने को सर्व व्यापी समझ कर स्वतंत्र वर्तते हैं, और अभिमान में मस्त होकर दूसरों को मूर्ख समझते हैं, किसी से बात भी नहीं करते, और कहते हैं कि संसार में हमारा ही सिद्धान्त सच्चा है। उनसे स्याद्वादी ज्ञानी कहते हैं कि जीव जगत से जुदा है, परन्तु उसका ज्ञान त्रैलोक्य में प्रसारित होता है इससे तुम्हें ईश्वरपने का अभिमान है, परन्तु पदार्थ अपने सिवाय अन्य पदार्थों से सदा निराला रहता है, सो निश्चय नय से स्याद्वाद में सब गर्भित हैं।

(१५) अनंत ज्ञेय के आकार रूप परिणामन करने से ज्ञान में अनेक विचित्रताएँ दिखती हैं, उन्हें विचार कर कोई कोई पशु-वत् अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान अनेक है और इसका एकान्त पक्ष ग्रहण करके लोगों से झगड़ते हैं। उनका अज्ञान हटाने के लिये स्याद्वादी ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान अगम्य, गंभीर और निराबाध रस से परिपूर्ण है। उसका ज्ञायक स्वभाव है, सो वह यद्यपि पर्यायदृष्टी से अनेक है तो भी द्रव्यदृष्टि से एक ही है।

(१६) कोई अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञेय का आकार झलकता है, यह ज्ञान का दोष है, जब ध्यानरूप जल से ज्ञान का यह दोष धोकर साफ किया जावे तब शुद्ध ज्ञान निराकार होता है। उससे स्याद्वादी ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है, ज्ञेय का आकार जो ज्ञान में झलकता है, वह कहाँ भगा दिया जावे? जिस प्रकार दर्पण में यद्यपि अनेक पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, तो भी दर्पण ज्यों का त्यों स्वच्छ ही बना रहता है, उस में कुछ भी विकार नहीं होता।

(१७) कोई कोई अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान का परिणामन ज्ञेय के आकार होता है, सो जब तक ज्ञेय विद्यमान रहता है, तब

तक ज्ञान प्रगट रहता है, और जेय के विनाश होते ही ज्ञान नष्ट हो जाता है, इस प्रकार उसके हृदय में मिथ्यात्व का दुराग्रह है। उससे भेद विज्ञानी अनुभव की बात कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही नट अनेक स्वांग बनाता है, उसी प्रकार एक ही ज्ञान पर्यायों के अनुसार अनेक रूप धारण करता है। वास्तव में ज्ञान निर्विकल्प और नित्य पदार्थ है, वह जेय में प्रवेश नहीं करता, इसलिये ज्ञान और जेय की एकता नहीं घटती।

(१८) कोई ब्रह्म अद्वैतवादी मूर्ख कहते हैं कि धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव यह सर्व जगत मेरा ही स्वरूप है, अर्थात् सब द्रव्यमय ब्रह्म है, ये अपना निजस्वरूप नहीं जानते और पर पदार्थों को निज आत्मा मानते हैं, इससे वे समय समय पर कर्मों का दृढ़ बंध करके अपने स्वरूप को मलिन करते हैं। पर सम्यग्ज्ञानी जीव शुद्ध आत्म अनुभव करते हैं, इससे क्षण क्षण में पर पदार्थों से ममत्व भाव हटाते हैं, वे सदा अपने स्वभाव में लीन रहते हैं, और मोक्षमार्ग के धारा प्रवाही पथिक कहाते हैं।

(१९) कोई मूर्ख कहते हैं कि जितना छोटा या बड़ा जेय का स्वरूप होता है, उतना ही ज्ञान होता है, उससे अधिक कम नहीं होता, इस प्रकार वे सदैव ज्ञान को परक्षेत्रव्यापी और जेय स तन्मय मानते हैं, इससे कहना चाहिये कि वे आत्मा का स्वरूप नहीं समझ सके, सो मिथ्यात्व की ऐसी ही गति है। उनसे स्याद्वादी जैनी कहते हैं कि ज्ञान आत्म-सत्ता के बराबर है, वह घट पटादि जेय से तन्मय नहीं होता, ज्ञान जगत का चूड़ामणि है, उसकी प्रभा में यद्यपि अनेक जेय प्रतिबिम्बित होते हैं ती भी दोनों की सत्ताभूमि जुदी-जुदी है।

(२०) कोई कोई शून्यवादी अर्थात् नास्तिक कहते हैं, जेय का नाश होने से ज्ञान का नाश होना संभव है, और ज्ञानवर का

स्वरूप है, इसलिये ज्ञान का नाश होने से जीव का नाश होना स्पष्ट है, तो फिर ऐसी दशा में क्योंकर जीवन रह सकता है, अतः जीव की नित्यता के लिये ज्ञान में ज्ञेयाकार परिणामन का अभाव मानना चाहिये। इस पर सत्यवादी ज्ञानी कहते हैं कि हे भाई! तुम व्याकुल मत होओ, ज्ञेय से उदासीन होकर ज्ञान को उससे पृथक् मानो, तथा ज्ञान की ज्ञायक शक्ति सिद्ध करके अनुभव का अभ्यास करो और कर्म बन्धन से मुक्त होकर परमानन्दमय अमृत रस का पान करो।

(२१) कोई कोई मूर्ख चार्वाक कहते हैं कि शरीर और जीव दोनों का एक पिण्ड है, सो जब शरीर नष्ट होगा, तब जीव भी नष्ट हो जायगा, जिस प्रकार वृक्ष के नष्ट होने से छाया नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार शरीर के नाश होने से जीव भी नाश हो जायगा यह इन्द्रजालिया की माया के समान कौतुक बन रहा है, सो जीवात्मा दीपक की लव (ज्योति) के प्रकाश के समान शरीर में समा जायगा, फिर शरीर धारण नहीं करेगा। इस पर सम्यग्ज्ञानी कहते हैं कि जीव पदार्थ शरीर से सदैव भिन्न है, सो काललब्धि पाकर परपदार्थों से ममत्व छोड़ेगा, और अपने स्वरूप को प्राप्त होकर निजात्मभूमिमें विश्राम करके उसी में लीन होकर अपने को आप ही शुद्ध करेगा।

(२२) जिस प्रकार काँचली के छोड़ने से सर्प नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार शरीर का नाश होने से जीव पदार्थ नष्ट नहीं होता।

(२३) कोई कोई मूर्ख कहते हैं कि पहले जीव नहीं था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांच तत्त्वमय शरीर के उत्पन्न होने पर ज्ञान शक्तिरूप जीव उपजता है, जब तक शरीर रहता है, तब तक जीव रहता है और शरीर के नाश होने पर

जीवात्मा की ज्योतिमें ज्योति समा जाती है इस पर सम्यग्ज्ञानी कहते हैं कि जीव पदार्थ अनादि काल से देह धारण किये हुए है, नवीन नहीं उपजता, और न देह के नष्ट होने से वह नष्ट होता है, कभी अवसर पर जब शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेगा, तब परपदार्थों से अहंबुद्धि छोड़कर आत्मस्वरूप को ग्रहण करेगा और अष्ट कर्मों का विध्वंश करके निर्वाणपद पावेगा।

(२४) कोई कोई हठग्राही कहते हैं कि ज्ञेयके आकार ज्ञानका परिणमन होता है, और आकार परिणमन असत् है, इससे चेतना का अभाव हुआ, ज्ञेय के नाश होने से चेतना का नाश है इसलिये मेरे सिद्धान्त में आत्मा सदा अचेतन है। इस पर स्याद्वादी ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव से ही अविनाशी है वह ज्ञेयाकार परिणमन करता है, पर ज्ञेय से भिन्न है, यदि ज्ञान चेतना का नाश मानोगे तो आत्मसत्ता का नाश हो जायगा, इससे जीव तत्त्व को ज्ञान चेतनायुक्त मानना सम्यग्ज्ञान है।

(२५) कोई कोई मूर्ख कहते हैं कि एक शरीर ने जब तक चेतन अचेतन पदार्थों के तरंग उठते हैं, तब तक जो जोग रूप परिण में वह जोगी जीव और जो भोगरूप परिणमें वह भोगी जीव है, ऐसे ज्ञेयरूप क्रिया के जितने भेद होते हैं जीव के उतने भेद एक देह में उपजते हैं, इसलिये आत्मसत्ता के अनन्त अंग होते हैं। उनसे सम्यग्ज्ञानी कहते हैं कि एक शरीर में एक ही जीव है, उसके ज्ञान गुण के परिणमन से अनन्त भावरूप अंग प्रकट होते हैं। यह जीव शरीर से पृथक् है, कर्म संयोग से रहित है और सदा उत्पाद व्यय ध्रौव्य गुण सम्पन्न है।

(२६) कोई कोई क्षणिकवादी-बौद्ध कहते हैं कि एक शरीर में एक जीव उपजता और एक नष्ट होता है, जिस क्षण में नवीन जीव उत्पन्न होता है उसके पूर्व समय में प्राचीन जीव या उनसे

स्याद्वादी कहते हैं जिस प्रकार पानी एक पदार्थ है वही अनेक लहरों रूप होता है, उसी प्रकार [आत्म द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अनेक रूप होता है, पर निश्चयनय से एकरूप दिखता है।

(२७) कोई कोई अज्ञानी कहते हैं कि जब तक ज्ञान में ज्ञायक शक्ति है, तब तक वह ज्ञान संसार में अशुद्ध कहलाता है भाव यह है कि ज्ञायक शक्ति ज्ञान का दोष है, और जब समय पाकर ज्ञायक शक्ति नष्ट हो जाती है, तब ज्ञान निर्विकल्प और निर्मल हो जाता है। इस पर सम्यग्ज्ञानी कहते हैं कि यह बात अनुभव में नहीं आती, क्योंकि जिस प्रकार विना प्रकाश के सूर्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार विना ज्ञायक शक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारा पक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है।

(२८) इस प्रकार आत्मज्ञान के लिये स्याद्वाद ही समर्थ है, इसके वचन सुनने व अध्ययन करने से अज्ञानी लोग पंडित हो जाते हैं (२९) स्याद्वाद से आत्मा का स्वरूप पहिचाना जाता है, इसलिये यह ज्ञान बहुत बलवान् है, मोक्ष का साधक है, अनुमान प्रमाण की बाधा से रहित है, अक्षय है, इसको आज्ञावादी प्रति-वादी खंडन नहीं कर सकते।

ग्यारहवें अधिकार का सार

जैनधर्म के महत्वपूर्ण अनेक सिद्धान्तों में स्याद्वाद प्रधान है, जैनधर्म को जो कुछ गौरव है, वह स्याद्वाद का है। यह स्याद्वाद अन्य धर्मों को निर्मूल करने के लिये मुद्गाल-वक्र के समान है, स्याद्वाद का रहस्य समझना कठिन नहीं है, पर गूढ़ अवश्य है, और इतना गूढ़ है कि इसे स्वामी शंकराचार्य वा स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे अजैन विद्वान् नहीं समझ सके, और स्याद्वाद का उलटा खण्डन करके जैनधर्म को बड़ा धक्का दे गये इतना ही

नहीं आधुनिक कई विद्वान् इस धर्म पर नास्तिकपनेका लाञ्छन लगाते हैं।

अन्य मतावलम्बी भी जीव पदार्थ के एक ही धर्म पर दृष्टि देकर मस्त हो गये हैं, इसलिये जैनमत में उन्हें मतवारे कहा है। इस अधिकार में चौदह मतवालों को सम्बोधन किया है, और उनके माने हुए प्रत्येक धर्म का समर्थन करते हुए म्याद्वाद को पुष्ट किया है।

साध्य साधक द्वार

(१) यह स्याद्वाद अधिकार का संक्षिप्त वर्णन किया अब श्री अमृतचन्द्र मुनिराज साध्य साधक द्वार का वर्णन करते हैं।

(२) यह जीव पदार्थ अस्तित्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, अभोगतत्त्व, अमूर्तिकत्व, प्रदेशत्व सहित है। उत्पाद, व्यय, श्रौव्य वा दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों से अनन्तरूप है। निश्चयनय में उस जीव पदार्थ का स्वाभाविक धर्म सदा सत्य और एकत्व है उसे स्याद्वाद अधिकार में साध्य स्वरूप कहा, अब आगे उसे साधकरूप कहते हैं।

(३) केवलजानी अरहंत वा सिद्ध परमात्मपद साध्य है और अद्वत सम्यग्दृष्टी अर्थात् चतुर्थ गुणस्थान से लगाकर धीरे धीरे अर्थात् बारहवें गुणस्थान पर्यन्त नव गुणस्थानों में से किसी भी गुणस्थान का धारक जानी जीव साधक है।

(४) जिस जीव को अधः, अपूर्व, अनिर्वृत्तिरूप करण लब्धि की प्राप्ति हुई है और श्रीगुरु का सत्य उपदेश मिला है, जिसकी अंततानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्व, मिथ्र, सम्यक्त्व, मोहनीय ऐसी सात प्रवृत्तियाँ सर्वथा क्षय वा उपशम हुई हैं, वा अंतरंग में सम्यग्दर्शन की सुन्दर किरण जागृत हुई है

वही सम्यग्दृष्टी जीव मुक्ति का साधक कहलाता है उसके अंतरंग और बाह्य, सर्व अंग में गुणस्थान चढ़ने की शक्ति प्रकट होती है ।

(५) जिसकी भवस्थिति घट जाने से अर्थात् किंचित न्यून अधंपुद्गल परावर्त्त कालमात्र शेष रहने से मुक्ति अवस्था समीप आ गई है, उसके मनरूप सीप में सद्गुरु मेघरूप और उनके वचन मोतीरूप परिणामन करते हैं । भाव यह कि ऐसे जीवों को ही श्रीगुरु के वचन रुचिकर होते हैं ।

(६) जिस प्रकार वरसात में मेघ की धारा प्रवाह वृष्टि होती है, उसी प्रकार श्रीगुरु का उपदेश संसारी जीवोंके लिए हितकारी होता है ।

(७) हे आत्मन् ! तुम मोह निद्रा को छोड़कर सावधान होओ और देखो तुम धन सम्पत्तिरूप माया में क्यों भूल रहे हो ! तुम कहाँ से आये हो और कहाँ चले जाओगे और दौलत जहाँकी तहाँ पड़ी रहेगी । लक्ष्मी न तुम्हारी जाति की है, न पाँति की है, न वंश परंपरा की है, और तो क्या तुम्हारे एक प्रदेश का भी प्रतिरूप नहीं है । यदि इसे तुमने नौकरानी बनाकर न रक्खा तो यह तुम्हें लातें मारेगी, सो बड़े होकर तुम्हें ऐसा अन्याय करना उचित नहीं है ।

(८) लक्ष्मी और छाया एक सारखी है, क्षण में बढ़ती और क्षण में घटती हैं, जो इनके संग में लगते हैं अर्थात् नेह लगाते हैं, उन्हें कभी चैन नहीं मिलती ।

(९) हे जीव ! कुटुम्बी आदि जनों का तुमसे कुछ सम्बन्ध नहीं है और न तुम्हारा उनसे कुछ इस लोक सम्बन्धी प्रयोजन है, ये तो अपने मतलब के वास्ते तुम्हारे शरीर से मुहव्वत लगाते हैं और तुम अपने आत्म हित में मस्त हो । ये लोग शरीर में तन्मय हो रहे हैं, इसलिये शरीर ही के समान जड़ बुद्धि हैं, और तुम

चैतन्य हो, इनसे अलग हो इसलिए राग द्वेष का धागा तोड़कर अपना आत्मबल प्रकट करो और सुखी होओ।

(१०) जो अज्ञानी जीव इन्द्रादि उच्चपद की अभिलाषा करते हैं, परन्तु जो सदा समता रस के रसिया हैं, वे संसार सम्बन्धी कोई भी वस्तु नहीं चाहते।

(११) यदि हँसी में सुख माना जावे तो हँसी में तकरार (लड़ाई) खड़ी होने के संभावना है, यदि विद्या में सुख माना जावे तो विद्या में विवाद का निवास है, यदि शरीर में सुख माना जावे तो जो जन्मता है वह अवश्य मरता है, यदि बड़प्पन में सुख माना जावे तो उसमें नीचपने का वास है, यदि पवित्रता में सुख माना जावे तो पवित्रता में ग्लानि का वास है, यदि लाभ में सुख माना जावे तो जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, यदि जीत में सुख माना जावे तो जहाँ जय है वहाँ हार भी है, यदि सुन्दरता में सुख माना जावे तो वह सदा एक-सी नहीं रहती—बिगड़ती भी है, यदि भोगों में सुख माना जावे तो वे रोगों के कारण हैं, यदि इष्ट संयोग में सुख माना जावे तो जिसका संयोग होता है, उसका वियोग भी है, यदि गुणों में सुख माना जावे तो गुणों में घमंड का निवास है, यदि नौकरी चाकरी में सुख माना जावे तो वह गुलामगोरी ही है। इनके सिवाय और भी जो लौकिक कार्य है वे सब असातामय हैं, इससे स्पष्ट है कि साता का संयोग मिलाने के लिये उदासीनता सखी के समान है, भाव यह है कि समता मात्र भाव ही जगत में सुखदायक है।

(१२) जिस उच्च स्थान पर पहुँच के फिर गिरना पड़ता है, यह उच्च पद नहीं गहरा कुआँ हो है। उसी प्रकार जिम मृत्यु के प्राप्त होने पर उसके नष्ट होने का भय है वह सुख नहीं दुःखरूप है (१३) क्योंकि लौकिक सुख सम्पत्ति का विलास नष्ट होने पर

फिर दुख ही प्राप्त होता है, जिस प्रकार कि सघन घास वाली ही धरती अग्नि से जल जाती है ।

(१४) श्रीगुरु आत्म-पदार्थ का स्वरूप वर्णन करते हैं, उसे सुनकर बुद्धिमान लोग धारण करते हैं और मूर्ख उसका मर्म ही नहीं समझते ।

(१५) जिस प्रकार किसी शहर के रहने वाले दो पुरुष वस्ती के समीप रास्ता भूल गये, उसमें एक सज्जन और दूसरा हृदय का दुर्जन था । रास्ता भूलकर ऊबट फिरें और किसी तीसरे रास्तागीर से अपने नगर का रास्ता पूछें तथा वह रास्तागीर उन्हें रास्ता समझा कर दिखावे और कहे कि यह तुम्हारा नगर तुम्हारे ही निकट है । सो उन दोनों पुरुषों में जो सज्जन है वह उसकी बात को सच्ची मानता है अर्थात् अपने नगर को पहचान लेता है और मूर्ख उसे नहीं मानता, इसी प्रकार ज्ञानी लोग श्री गुरु के उपदेश को सत्य श्रद्धावान् करते हैं, पर अज्ञानियों की समझ में नहीं आता । भाव यह है कि उपदेश का असर श्रोताओं के परिणामों के अनुसार ही होता है ।

(१६) जैसे किसी वन में बरसात के दिनों में अपने आप पानी बरसता है तो खट्टा, कषायला, कडुवा, चरपरा, मिष्ठ, खारा जिस रस का वृक्ष होता है वह पानी भी उसी रसरूप हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी लोग ज्ञान के व्याख्यान में अपना अनुभव प्रगट करते हैं, पात्र अपात्र की परीक्षा नहीं करते, उस वाणी को सुनकर कोई तो ग्रहण करते हैं, कोई ऊँघते हैं, कोई विषाद होते हैं और कोई आनंदित होते हैं ।

(१७) जिस में पाँच प्रकार के जीव निवास करते हैं वह संसार ही बहुत दुस्तर है, उस के लिये श्री गुरु का उपदेश बया करेगा ।

(१८) झूँघा जीव प्रभु है चूँघा चतुर है, सूँघा शुद्ध रुचिवंत है, ऊँघा दुर्बुद्धि और दुखी है और घूँघा महा अज्ञानी है।

(१९) जिसका कर्म-कालिमा रहित अगम्य, अगंध और वचन अगोचर उत्कृष्ट पद है वे सिद्ध भगवान् झूँघा जीव हैं।

(२०) जो संसार से विरक्त होकर आत्म अनुभव का रस सप्रेम ग्रहण करता है और श्रीगुरु के वचन बालक के समान दुग्धवत् चूसता है वह चूँघा जीव है।

(२१) जो गुरु के वचन प्रेम पूर्वक सुनता है और हृदय में दुष्टता नहीं है—भद्र है, पर आत्म स्वरूप को नहीं पहिचानता ऐसा मन्द कषायी जीव सूँघा है।

(२२) जिसे सत् शास्त्र का उपदेश तो अप्रिय और विकथायें प्रिय लगती हैं वह विषयाभिलाषी, द्वेषी, क्रोधी और अधर्मी जीव ऊँघा है।

(२३) वचन रहित अर्थात् एकेन्द्रिय, श्रवण रहित अर्थात् द्वि, त्रि, चतुरिन्द्रिय, मन रहित अर्थात् असंज्ञी पंचेन्द्रिय और अव्रती अज्ञानी जीव जो ज्ञानावरणीयकर्म के तीव्र उदय से जड़ हो रहा है वह घूँघा है।

(२४) झूँघा जीव को सब कोई सिद्ध कहते हैं, सूँघा ऊँघा दोनों मूर्ख है घूँघा घोर संसारी है और चूँघा जीव मोक्ष का पात्र है।

(२५) चूँघा जीव मोक्ष का साधक है, दोष और दुखों का नाशक है, संतोष से परिपूर्ण रहता है उनके गुणवर्णन करता है।

(२६) दया, प्रशम, संवेग, इन्द्रिय दमन, आस्तित्व, राग्य और सप्त व्यसन का त्याग ये चूँघा अर्थात् साधक जीव के चिन्ह हैं।

(२७) जुवा खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्या सेवन,

शिकार करना, चोरी और परस्त्री सेवन । ये सातों व्यसन दुःख-
दायक हैं, पाप की जड़ हैं और कुगति में ले जाने वाले हैं ।

(२८) ये सातों जो शरीर से सेवन किये जाते हैं वे दुराचार
रूप द्रव्य व्यसन हैं, और भूठे मोह परिणाम की अन्तरंग कल्पना
सो भाव व्यसन हैं । द्रव्य और भाव दोनों ही दुःखों के घर हैं ।

(२९) अशुभ कर्म के उदय में हार और शुभ कर्म के उदय में
विजय मानना यह भाव जुवा है, जरीर में लीन होना यह भाव
मांस भक्षण है, मिथ्यात्व से मूर्छित होकर स्वरूप को भूलना यह
भाव मद्यपान है, कुबुद्धि के मार्ग पर चलना यह भाव वेस्या सेवन
है, कठोर परिणाम रखकर प्राणों का घात करना भाव शिकार
है, देहादि परवस्तु में आत्मबुद्धि रखना सो भाव परस्त्री संग है,
अनुराग पूर्वक पर पदार्थों के ग्रहण करने की अभिलाषा करना
सो भाव चोरी है । ये ही सातों भाव व्यसन आत्मज्ञान को विदा-
रण करते हैं अर्थात् आत्मज्ञान नहीं होने देते हैं ।

(३०) जिसके चित्त में भाव व्यसनों का लेश भी नहीं रहता
है वह अतुल्य और अपरम्पार पुरुषार्थ का धारक हृदयरूप समुद्र
में चौदह महारत्न प्रगट करता है ।

(३१) जहां ज्ञान के प्रकाश में चित्तरूप समुद्र का मन्थन
किया जाता है वहां सुबुद्धिरूप लक्ष्मी, अनुभूतिरूप कौस्तुभमणि,
वैराग्यरूप कल्पदृक्ष, सत्यवचनरूप शंख, ऐरावत हाथीरूप उद्यम,
श्रद्धारूप रंभा, उदयरूप विष, निजंरारूप कामधेनु, आनन्दरूप
अमृत, ध्यानरूप घनुष, प्रेमरूप मदिरा, विवेकरूप वैद्य शुद्धभाव
रूप चन्द्रमा और मनरूप घोड़ा ऐसे चौदह रत्न प्रगट होते हैं ।

(३२) साधकदशा में जो चौदह रत्न प्रगट किये उन्हें ज्ञानी
जीव विविध निषेध का रीति पर कुछ त्याग करता है और कुछ
ग्रहण करता है (३३) अर्थात् सुबुद्धिरूप लक्ष्मी, सत्यवचनरूप

शंख, उदयरूप विष, ध्यानरूप धनुष, प्रेमरूप मदिरा, विवेकरूप घन्वन्तरि, निर्जरारूप कामधेनु और मनरूप घोड़ा ये आठ स्थिर हैं इसलिए त्यागने योग्य हैं तथा अनुभूतिरूप मणि, प्रतीतिरूप रंभा, उद्यमरूप हाथी, वैराग्यरूप कल्पवृक्ष आनन्दरूप अमृत, शुद्धभावरूप चन्द्रमा, ये छह रत्न उपादेय हैं (३४) इस प्रकार जो परभावरूप विष-विकार त्याग करके निज स्वरूप में मग्न होता है वह निजस्वरूपका भोक्ता चैतन्य आत्मा मोक्षमार्ग का साधक है।

(३५) जिनके अन्तरंग में ज्ञान-दृष्टि द्रव्यगुण और पर्यायों का अवलोकन करती है, जो स्वयमेव ही दिन पर दिन स्याद्वाद के द्वारा अपना स्वरूप अधिक अधिक जानते हैं। जो केवली कथित धर्म मार्ग में श्रद्धा करके उसके अनुसार आचरण करते हैं, वे ज्ञानी मनुष्य मोहकर्म का मल नष्ट करते हैं और परम पद को प्राप्त करके स्थिर होते हैं।

(३६) चाक के समान घूमते घूमते जिनके संसार का अन्त निकट आ गया और जिनने मिथ्यात्व का नाश करके नय्यदर्शन प्राप्त किया, जिसने रागद्वेष छोड़कर मनरूप भूमि को शुद्ध किया है और ध्यान के द्वारा अपने को मोक्ष के योग्य बनाया है, वही शुद्ध अनुभव का अभ्यास करने वाला अविचल पद पाता है, और उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं व अज्ञानरूपी रोग हट जाता है, परन्तु मिथ्यादृष्टी अपने स्वरूप को नहीं पहचानते इससे वे अनन्तकाल पर्यन्त जगत के जाल में भटकते हैं और जन्ममरण के चक्कर लगाते हैं।

(३७) जिन जीवों ने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों के द्वारा पदार्थ का स्वरूप समझकर आत्मा की शुद्धता ग्रहण की है। जो अशुद्ध भावों के सर्वथा त्यागी हैं, इन्द्रिय विषयों से परांमुख होकर बीतरागी हुए हैं, जिन्होंने अनुभव के अन्धास में

उपादेय और हेय दोनों प्रकार के भावों को एक सा जाना है, वे ही जीव ज्ञान क्रिया के उपासक हैं। मोक्ष मार्ग के साधक हैं, कर्म बाधा रहित हैं और महान हैं ।

(३८) ज्ञानी लोग कहते हैं कि अनादि काल की अशुद्धता के नष्ट होने और शुद्धता के पुष्ट होने की परगति ज्ञान क्रिया है और उसी से मोक्ष हाता है ।

(३९) सम्यग्दर्शन की जो किरण प्रकाशित होती है और मोक्ष के मार्ग में चलती है वह धारे धारे कर्मों का नाश करती हुई परमात्मा बनती है । (४०) जिसके चित्त में ऐसी सम्यग्दर्शन की किरण का उदय हुआ है उसी का नाम साधक है, जैसे कि जिस घर में दीपक जलाया जाता है उसी घर में उजेला होता है ।

(४१) जिस के हृदय में मिथ्यात्व का अन्धकार नष्ट होने से शुद्ध सम्यग्दर्शन का सूर्य प्रकाशित हुआ, जिसकी मोह निद्रा हट गई और ममता की पलकें उघड़ पड़ीं, जिसने वचनातीत अपने परमेश्वर का स्वरूप पहिचान लिया, जिस के ज्ञान का तेज प्रकाशित हुआ, जो महान उद्यम में सावधान हुआ, जो साम्य-भाव का अमृत रस पान कर के पुष्ट हुआ, उसी ज्ञानी के संसार का अंत समीप आया है और उस ने ही मोक्ष का सुगम मार्ग पाया है ।

(४२) स्याद्वाद के अभ्यास से जिस के अंतःकरण में शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रगट हुआ, जिसके संकल्प विकल्प के विकार नष्ट हो गये और सदैव एक ज्ञानभावस्वरूप हुआ, जिसने बंध विधिका परिहार और मोक्ष अङ्गोकार का सद्विचार भी छोड़ दिया, जिस के ज्ञान की महिमा दिन पर दिन प्रकाशित हुई वह ही संसार सागर से पार होकर उस के किनारे पर पहुंचा है ।

(४३) जो व पदार्थ नय की अपेक्षा से अस्ति नास्ति, एक

अनेक, थिर अथिर, आदि अनेक रूप कहा गया है। यदि एक नय से विपरीत दूसरा नय न दिखाया जाय तो विपरीतता दिखने लगती है और वादानुवाद उपस्थित होता है। ऐसी दशा में अर्थात् नय के विकल्पजाल में पड़ने से चित्त को विश्राम नहीं होता और चंचलता बढ़ने से अनुभव टिक नहीं सकता, इस लिये जीव पदार्थ को अचल, अबाधित, अखंडित और एक साध कर अनुभव का आनन्द लेना चाहिये।

(४४) कोई यह समझे कि जिस प्रकार पके हुए आम के फल में रस, जाली, गुठली, छिलका ऐसे चार अंश हैं, वैसे ही पदार्थ में द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चार अंश हैं, सो ऐसा नहीं है। इस प्रकार है कि जैसे आम का फल है और उस के स्पर्श रस गंध वण उससे अभिन्न है, उसी प्रकार जीव पदार्थ के द्रव्य क्षेत्र काल भाव उससे अभिन्न हैं और आत्म सत्ता अपने स्वचनुष्टय से सदा अखंडित है।

(४५) कोई ज्ञानी कहता है कि ज्ञान मेरा रूप है और ज्ञेय षट द्रव्य मेरा स्वरूप नहीं है। इस पर श्रीगुरु संबोधन करते हैं कि एक नय अर्थात् व्यवहार नय से तुम्हारा कहना सत्य है, और दूसरा निश्चयनय में कहना है वह इस प्रकार है कि जैसे विद्या अक्षर और अर्थ एक ही स्थान पर हैं, भिन्न नहीं हैं। उसी प्रकार ज्ञाता आत्मा का नाम है, और ज्ञान चेतना का प्रकार है तथा वह ज्ञान ज्ञेयरूप परिणामन करता है सो ज्ञेयरूप परिणामन करने की अनंत शक्ति आत्मा में ही है। इसलिये वचन के भेद से भले ही भेद कहो, परन्तु निश्चय ने ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का बिलान एक आत्म सत्ता में ही है।

(४६) आत्मा को ज्ञान शक्ति अपना स्वरूप जानतो है और अपने सिवाय अन्य पदार्थों को भी जानतो है, इससे ज्ञान और

ज्ञेय का वचन भेद भूखी को बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है । ज्ञेय अवस्था दो प्रकार की है एक तो स्वज्ञेय और दूसरी परज्ञेय ।

(४७) स्वज्ञेय आत्मा है और परज्ञेय आत्मा के सिवाय जगत् के सब पदार्थ हैं, जिसने यह स्वज्ञेय और परज्ञेय की उलझन समझ ली है उसने सब कुछ ही जान लिया समझो ।

(४८) यदि जीव की कर्म सहित अवस्था पर दृष्टि दी जावे तो वह व्यवहारनय से अशुद्ध दिखता है, यदि निश्चयनय से कर्म-मल रहित अवस्था विचारी जावे तो वह निर्दोष है, और यदि ये दोनों नयें एक साथ सोचा जावें तो शुद्धाशुद्धरूप जाना जाता है । इस प्रकार संसारी जीव की विचित्र गांठ है । यद्यपि वह एक क्षण में शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध ऐसे तीनरूप है तो भी इन तीनों रूपों में वह अखंड चैतन्य शक्ति से सर्वांग सम्पन्न है । यही स्याद्वाद है, इस स्याद्वाद के मर्म को स्याद्वादी ही जानते हैं, जो मूल हृदय के अंधे हैं वे इस मतलब को नहीं समझते ।

(४९) आत्मा निश्चयनय वा द्रव्यदृष्टि से एकरूप है, गुण पर्यायों के भेद अर्थात् व्यवहारनय से अभेदरूप है । अस्तित्व की दृष्टि से निज क्षेत्रावगाह में स्थित है, प्रदेशों की दृष्टि से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, ज्ञायक दृष्टि से लोकालोक प्रमाण है । पर्यायों की दृष्टि से क्षणभंगुर है, अविनाशी चेतना शक्ति की दृष्टि से नित्य है । वह जीव जगत में श्रेष्ठ और सार पदार्थ है, उसके सुख गुण की महिमा अपरम्पार और अद्भुत है ।

(५०) आत्मा विभाव परगतिसे दुखी दिखता है, पर उसकी शुद्ध और चैतन्य शक्तिका विचार करो तो वह माहजिक शान्तिमय ही है । वह कर्म के संसर्ग से गति योनि का प्रवासी कहलाता है, पर उसका निश्चय स्वरूप देखो तो कर्म बन्धन से मुक्त परमेश्वर ही है । उसकी ज्ञायक शक्ति पर दृष्टि डालो तो लोकालोक

का ज्ञाता दृष्टा है, यदि उसके अस्तित्व पर ध्यान दो तो निज क्षेत्रावगाह प्रमाण ज्ञान का पिण्ड है। ऐसा जीव जगत का ज्ञाता है, उसकी लीला विशाल है, उसकी कीर्ति वहाँ नहीं है, अनादि काल से चली आती है और अनन्त काल तक चलेगी।

(५१) जगत में जो ज्ञायक ज्योति पाँच प्रकार का ज्ञानावरणीय कर्म नष्ट करके चमकती हुई प्रगट हुई है और अनेक प्रकार ज्ञेयाकार परिणामन करने पर भी जो एकरूप हो रही है वह ज्ञायक शक्ति इसी प्रकार अनन्त काल तक रहेगी और अनन्त वीर्य को स्फुरित करके अक्षय पद प्राप्त करेगी। वह शुद्ध केवल-ज्ञानरूप प्रभा मनुष्य-देहरूप मंदिर में परम शान्तिमय प्रगट हुई है।

(५२) अमृतचन्द्र स्वामी की चन्द्र कला; अनुभव की, टीका की और कविता की तीनरूप हैं सो सदा काल अक्षर अर्ध अर्थात् मोक्ष पदार्थ से भरपूर है, सेवा करने में कामधेनु के समान महा सुखदायक है। इसमें निर्मल और शुद्ध परमात्मा के गुण नमूह का वर्णन है, परम पवित्र है, निर्मल है और भव्य जीवों के चितवन करने योग्य है, मिथ्यात्व का अंधकार नष्ट करने वाला है, दोपहर के सूर्य के समान उन्नतिशील है।

(५३) साध्य साधक नामक बारहवां अधिहार दर्शन किया और श्रीअमृतचन्द्राचार्यकृत समयनार की संस्तुतिवा के अनुसार भाषा नाटक समयसार जी समाप्त हुए।

(५४) स्वरूप का ज्ञान होने से प्रसन्नता प्रगट हुई और संताप का अभाव हुआ है इसलिये अब काव्यवर्त्ता स्वयं ही अपनी पूर्व दशा की आलोचना करते हैं।

(५५) मैंने पूर्वकाल में अपना स्वरूप ग्रहण नहीं किया, पर-पदार्थों को अपना माना और परम समाधि में लीन नहीं हुआ,

भोगों का भोगता बन कर कर्मों का कर्ता हुआ, और हृदय राग द्वेष मोह के मल से मलिन रहा। ऐसी विभाव परगति में हमने ममत्व भाव रक्खा अर्थात् विभाव परगति को आत्म परगति समझा, उसके फल से हमारी यह दशा हुई। अब ज्ञान का उदय होने से क्रिया से विरक्त हुआ हूँ, पहले का कहा हुआ जो कुछ हुआ वह मिथ्यात्व की मोह निद्रा में स्वप्न कैसा छल हुआ है, अब नींद खुल गई।

(५६ साक्षात् मोक्ष का मार्ग बतलाने वाला श्री अमृतचन्द्र जी मुनिराजकृत नाटक समयसार ग्रन्थ सम्पूर्ण हुआ।

बारहवें अधिकार का सार

जो साधै सो साधक, जिसको साधा जावे सो साध्य है। मोक्षमार्ग में, "मैं साध्य साधक मैं अबाधक" की नीति से आत्म ही साध्य है और आत्मा ही साधक है, भेद इतना है कि ऊँचे की अवस्था साध्य और नीचे की अवस्था साधक है इसलिए केवल-ज्ञानी अर्हत सिद्ध पर्याय साध्य और सम्यग्दृष्टी श्रावक साधु अवस्थायें साधक हैं।

अनन्तानुबन्धों की चौकड़ी और दर्शनमोहनोय त्रय का अनोदय होने से सम्यग्दर्शन होता है और सम्यग्दर्शन प्रगट होने पर ही जीव उपदेश का वास्तविक पात्र होता है, सो मुख्य उपदेश तो तन धन जन आदि से राग हटाने और व्यसन तथा विषय-वासनाओं से विरक्त होने का है। जब लौकिक सम्पत्ति और विषय-वासनाओं से चित्त विरक्त हो जाता है तब इन्द्र अहमिन्द्र की सम्पदा भी विरस और निस्सार भासने लगती है इस लिये ज्ञानी लोग स्वर्गादि की अभिलाषा नहीं करते, क्योंकि जहाँ तक चढ़कर 'देव इह इन्द्री भया' की उक्ति के अनुसार फिर नीचे पड़ता है

उसे उन्नति ही नहीं कहते हैं, और जिससे सुख में दुःख का समावेप है वह सुख नहीं दुःख ही है, इससे विवेकवान् पुण्य-स्वर्ग और नर्क दोनों को एक ही सा गिनते हैं।

इस सवथा अनित्य संसार में कोई भी वस्तु तो ऐसी नहीं है जिससे अनुराग किया जावे, क्योंकि भोगों में रोग, संयोग में वियोग, विद्या में विवाद, शुचि में ग्लानि, जय में हार पाई जाती है। भाव यह है कि संसार की जितनी मुख सामग्रियाँ हैं वे दुःखमय ही हैं, इससे साता की सहेली अकेली उदासीनता जान कर उसकी ही उपासना करनी चाहिए।

चतुर्दश गुणस्थानाधिकार ।

(१) जिसकी भक्ति के प्रसाद से यह ग्रन्थ निर्विघ्न समाप्त हुआ ऐसी जिनराज सदृश जिन प्रतिमा को पं० बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं।

(२) जिस के मुख का दर्शन से भक्त जनों के नेत्रों की चंचलता नाष्ट होती है और स्थिर होने की आदत बढ़ती है अर्थात् एक दम टक टकी लगा कर देखने लगते हैं, जिन मुद्रा के देखने से केवली भगवान का स्मरण हो पड़ता है, जिस के सामने सुरेन्द्र की सम्पदा भी तिनके के समान तुच्छ भासने लगती है, जिस के गुणों का गान कर्णों से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है और जो बुद्धि मलिन थी वह पवित्र हो जाती है। पं० बनारसी दास जी कहते हैं कि जिनराज के प्रतिदम्ब की प्रत्यक्ष महिमा है जिनेन्द्र की मूर्ति साक्षत् जिनेन्द्र के समान सुशोभित होती है।

(३) परिणत बनारसीदास जी कहते हैं कि जिन के अंतरंग में सम्यग्दर्शन की तरंग उठ कर निष्ठा मोहनीय जनि

निद्रा की असावधानी नष्ट हो गई है, जिन के हृदय में जैन मत की पद्धति प्रगट हुई है, जिन्होंने मिथ्याभिमान का त्याग किया है, जिन्हें छह द्रव्यों के स्वरूप की पहिचान हुई है, जिन्हें अरहंत कथित आगमका उपदेश श्रवण गोचर हुआ है, जिनके हृदय रूप भंडार में जैन ऋषियों के वचन प्रवेश कर गये हैं, जिनका संसार निकट आया है वे ही जिनप्रतिमा को जिनराज सदृश मानते हैं ।

(४-५) जिनराज की प्रतिमा भक्तों के मिथ्यात्व को दूर करती है । उस जिन प्रतिमा को पं० बनारसी दास जी ने नमस्कार करके मन में ऐसा विचार किया कि यह नाटक समयसार ग्रन्थ परम पद रूप है और इस में आत्मत्व का व्याख्यान तो है, परन्तु गुण स्थानों का वर्णन नहीं है । यदि इस में गुण स्थानों की चर्चा सम्मिलित हो तो ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी हो सकता है ।

(६) यह सोच कर पंडित बनारसा दास जी शिव-मार्ग खोजने में कारण भूत गुण स्थानों का संक्षिप्त वर्णन करते हैं ।
(७) जोव पदार्थ निश्चयनय से एक रूप है और व्यवहारनय से गुण स्थानों के भेद से चौदह प्रकार का है । जिस प्रकार सुफेद वस्त्र रंगों के संयोग से अनेक रंग का हो जाता है, उसी प्रकार मोह और योग के संयोग से संसारी जीवों में चौदह अवस्थाएँ पाई जाती हैं ।

(८) पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिथ, चौथा अव्रत सम्यग्दृष्टी, पाँचवाँ देशव्रत, छठवाँ प्रमत्त मुनि, सातवाँ अप्रमत्त मुनि, आठवाँ अपूर्व करण, नवमाँ अनिवृत्तिकरण, दशवाँ सूक्ष्म लोभ, ग्यारहवाँ उपशान्तमोह, बारहवाँ क्षीण मोह, तेरहवाँ सयोगी-जिन और चौदहवाँ अयोगी जिन जिसकी स्थिति अ इ उ ऋ लृ इन पाँच अक्षरों के उच्चारण काल के बराबर है ।

(९) गुणस्थानों के चौदह मुख्य नाम बतलाये, अब पाँच

प्रकार के मिथ्यात्व का वर्णन करते हैं ।

(१०) पहला अभिग्रहीत अर्थात् एकान्त मिथ्यात्व है, दूसरा अभिनिवेषिक अर्थात् विपरीत मिथ्यात्व है, तोसरा अनाभिग्रह अर्थात् विनय मिथ्यात्व है, चौथा चित्त को भँवर में पड़े हुए जहाज के समान डाँवाडोल करने वाला संशय मिथ्यात्व है, पाँचवाँ अनाभोगिक अर्थात् अज्ञान मिथ्यात्व सर्वथा असावधानी की मूर्ति है । ये पाँचो मिथ्यात्व जीव को संसार में भ्रमण कराते हैं और इनके नष्ट होने से सम्यग्दर्शन प्रगट होता है ।

(११) जो किसी एक नय का हठ ग्रहण करके उसी में लीन होकर अपने को तत्त्ववेत्ता कहता है वह पुरुष एकान्तवादी साक्षात् मिथ्यात्वी है ।

(१२) जो आगम कथित मार्ग का खंडन करके स्नान, छुवा-छूत आदि में धम बतला कर अपना कपोल कल्पित पाखंड पुष्ट करता है व अपनी नामवरी के लिये बड़ा बना फिरता है वह जीव विपरीत मिथ्यात्वी है ।

(१३) जो सुदेव कुदेव, सुगुरु कुगुरु, सत्शास्त्र कुशास्त्र, सब को एकसा गिनता है और विवेक रहित सब की भक्ति वन्दना करता है वह जीव मिथ्यात्वी है ।

(१४) जो जीव अनेक कोटिका अवलम्बन करके चंचल चित्त रहता है और स्थिर चित्त होकर पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान नहीं करता वह संशय मिथ्यात्वी है ।

(१५) जिसको शारीरिक कष्ट के उद्देग से किंचित मात्र भी सुध नहीं है और सदैव तत्त्वज्ञान से अनभिज्ञ रहता है, वह जीव अज्ञानी है पशु के समान है ।

(१६) जैन शास्त्रों में जो पाँच प्रकार का मिथ्यात्व वर्णन किया है उसके सादि और अनादि दोनों का स्वरूप कहता है ।

(१७) जो जीव दर्शनमोहनीय का दल अर्थात् मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति को उपशम करके मिथ्यात्व गुणस्थान से चढ़कर सम्यक्त्व का स्वाद लेता है और फिर मिथ्यात्व में गिरता है वह सादि मिथ्यात्वी है।

(१८) जिसने मिथ्यात्व का कभी अनादय नहीं किया, सदा शरीरादि से अहंबुद्धि रखता आया है वह मूर्ख आत्मज्ञान से शून्य अनादि मिथ्यात्वी है।

(१९) यह पहले मिथ्यात्व गुणस्थान का स्वरूप कहा, अब संक्षेप से सासादन गुणस्थान का कथन करते हैं।

(२०) जिस प्रकार कोई भूखा मनुष्य शक्कर मिली हुई खीर खावे और वमन होने के बाद उसका किंचित् मात्र स्वाद लेता रहै, उसी प्रकार चौथे पाँचवें छठवें गुणस्थान तक चढ़े हुए किसी उपशमी सम्यक्त्वी को कषाय का उदय होता है तो उसी समय वहाँ से मिथ्यात्व में गिरता है, उस गिरतो हुई दशा में एक समय और अधिक से अधिक छह आवली तक जो सम्यक्त्व का किंचित् स्वाद मिलता है वह सासादन गुणस्थान है।

(२१) यह दूसरे सासादन गुणस्थान का स्वरूप समाप्त हुआ, अब तीसरे मिश्र गुणस्थान का वर्णन करते हैं।

(२२) आचार्य कहते हैं कि उपशम सम्यग्दृष्टी अथवा सादि मिथ्यादृष्टी जीव को यदि मिश्र मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति का उदय हो पड़े और अनंतानुबन्धी की चौकड़ी तथा मिथ्यात्व मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय इन छह प्रकृतियों का उदय न हो, वहाँ एक साथ सत्यासत्य श्रद्धानरूप ज्ञान और मिथ्यात्व मिश्रित भाव रहते हैं वह मिश्र गुणस्थान है, इसका काल अन्तर्मुहूर्त है।

(२३) अपने क्षयोपशम के अनुसार मिश्र गुणस्थान का कथन समाप्त हुआ, अब जिनागम की साक्षीपूर्वक चौथे गुणस्थान

का वर्णन करता हूँ ।

(२४) जिस किसी जीव के संसार संसरण का काल अधिक से अधिक अर्द्ध पुद्गल परावर्तन और कम से कम अंतर्मुहूर्त शेष रहता है वह निश्चय सम्यग्दर्शन ग्रहण करके चतुर्गतिरूप संसार को पार करनेवाले मोक्ष सुख की वानगा लेता है । अंतर्मुहूर्त से लगाकर अर्द्ध पुद्गल परावर्तन काल के जितने समय हैं उतने ही सम्यक्त्व के भेद हैं । जिस समय जीव को सम्यक्त्व प्रगट होता है तभी से आत्म गुण प्रगट होने लगते हैं और सांसारिक दोष नष्ट हो जाते हैं ।

(२५) जो अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण पूर्वक मिथ्यात्व का अनोदय करता है उसे आत्मानुभव गुण प्रगट होता है और वही सम्यक्त्व है ।

(२६) सम्यक्त्व का स्वरूप, उत्पत्ति, चिन्ह, गुण, भूषण, दोष, नाश और अतीचार ये सम्यक्त्व के आठ विवरण हैं ।

(२७) आत्म स्वरूप की सत्य प्रतीति होना, दिन प्रति दिन समता भाव में उन्नति होना, और क्षण क्षण पर परिणामों की विशुद्धि होना इसी का नाम सम्यग्दर्शन है ।

(२८) चतुर्गति सैनी जीवको सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, तो अपने आप अर्थात् निसंगज और गुरु के उपदेश से अर्थात् अधिगमज होता है ।

(२९) अपने में ही आत्म स्वरूप का परिचय पाता है, कभी सन्देह नहीं उपजता और छल कपट रहित वैराग्य भाव रहता है, यही सम्यग्दर्शन का चिन्ह है ।

(३०) करुणा, मैत्री, सज्जनता, स्वलघुता, समता, धृढा, उदासीनता, और धर्मानुराग ये सम्यक्त्व के आठ गुण हैं ।

(३१) जैनधर्म की प्रभावना करने का अभिप्राय, हेय उपादेय

का विवेक, धीरज, सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का हर्ष और तत्त्वविचार में चतुराई ये पांच सम्यग्दर्शन के भूषण हैं ।

(३२) आठ मद, आठ मल, छह अनायतन और तीन मूढ़ता ये सब मिलाकर पच्चीस दोष होते हैं ।

(३३) जाति, धन, कुल, रूप, तप, बल, विद्या और अधिकार इनका गर्व करना यह आठ प्रकार का महामद है ।

(३४) जिन-वचन में सन्देह, आत्म स्वरूप से चिगना, विषयों की अभिलाषा शरीरादिसे ममत्व अशुचिमें ग्लानि, सहधर्मियों से द्वेष, दूसरों की निंदा, ज्ञान की वृद्धि आदि धर्म-प्रभावनाओं में प्रमाद ये आठ मल सम्यग्दर्शन को दूषित करते हैं ।

(३५) कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के उपासकों और कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की प्रशंसा करना ये छह अनायतन हैं ।

(३६) देव मूढ़ता अर्थात् सच्चे देव का स्वरूप नहीं जानना, गुरु मूढ़ता अर्थात् निर्ग्रन्थ मुनि का स्वरूप नहीं समझना और धर्म मूढ़ता अर्थात् जिनभाषित धर्म का स्वरूप नहीं समझना ये तीन मूढ़ता हैं । आठ मद, आठ मल, छह अनायतन तथा तीन मूढ़ता सब मिलाकर पच्चीस दोष हुए ।

(३७) ज्ञान का अभिमान, बुद्धिकी हीनता, निर्दय वचनों का भाषण क्रोधी परिणाम और प्रमाद ये पाँच सम्यक्त्वके घातक हैं ।

(३८) लोक-हास्य का भय अर्थात् सम्यक्त्वरूप प्रवृत्ति करने में लोगों की हँसी का भय, इन्द्रियों के विषय भोगने में अनुराग, आगामी काल की चिन्ता, कुशास्त्रों की भक्ति और कुदेवों की सेवा ये सम्यग्दर्शन के पांच अतीचार हैं ।

(३९) ये पाँच प्रकार के अतीचार सम्यग्दर्शन की उज्ज्वल परगति को मलिन करते हैं । यहाँ तक सम्यग्दर्शन को सदीर्घ व निर्दोष दशा प्राप्त कराने वाले आठ विवरण वर्णन किये ।

(४०) मोहनीय कर्म की जिन सात प्रकृतियों के अनोदय (निवारै) से सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, उन्हें जिनशासन के अनुसार कहता हूँ ।

(४१) सम्यक्त्व की घातक चारित्र मोहनीय की चार और दर्शन मोहनीय की तीन ऐसी सात प्रकृतियाँ हैं । उनमेंसे पहली अनंतानुबंधी क्रोध, दूसरी अभिमान के रँग से रँगी हुई अनंतानुबंधी मान, तीसरी अनंतानुबंधी माया, चौथी परिग्रह को पुष्ट करने वाली अनंतानुबंधी लोभ, पाँचवीं मिथ्यात्व, छट्टी मिश्र मिथ्यात्व और सातवीं सम्यक्त्व मोहनो है । इनमेंसे छह प्रकृतियाँ व्याघ्रनी के समान सम्यक्त्व के पीछे पड़कर भक्षण करनेवाली हैं और सातवीं कुतिया अर्थात् कुत्ती वा कर्कशा स्त्री के समान सम्यक्त्वको सकंप वा मलिन करनेवाली है । इस प्रकार ये सातों प्रकृतियाँ सम्यक्त्व के सद्भाव को रोकती हैं ।

(४२) जो ऊपर कही हुई सातों प्रकृतियों को उपशमाता है वह औपशमिक सम्यग्दृष्टि है । सातों प्रकृतियों का क्षय करनेवाला क्षायिक सम्यग्दृष्टि है, यह सम्यक्त्व कभी नष्ट नहीं होता । सात प्रकृतियों में से कुछ क्षय हों और कुछ उपशम हों तो, वह क्षयोपशम सम्यक्त्व है, उसे सम्यक्त्व का मिश्ररूप स्वाद मिलता है । छह प्रकृतियाँ उपशम हों वा क्षय हों अथवा कोई क्षय और कोई उपशम हो केवल सातवीं प्रकृतित सम्यक्त्व मोहनी का उदय हो तो वह वेदक सम्यक्त्वधारी होता है ।

(४३) क्षयोपशम सम्यक्त्व तीन प्रकार का है, वेदक सम्यक्त्व चार प्रकार का है, और उपशम तथा क्षायिक ये दो भेद और मिलाने से सम्यक्त्व के नव भेद होते हैं ।

(४४) (१) चार का क्षय और तीन का उपशम, (२) पाँच का क्षय दो का उपशम, (३) छह का क्षय एक का उपशम, इन प्रकार

क्षयोपशम सम्यक्त्व के तीन भेद हैं ।

(४५-४६-४७) (१) जहाँ चार प्रकृतियों का क्षय दो का उपशम और एक का उदय है वह प्रथम क्षयोपशमवेदक सम्यक्त्व है, (२) जहाँ पाँच प्रकृतियों का क्षय एकका उपशम और एकका उदय है वह द्वितीय क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व है, (३) जहाँ छह प्रकृतियों का क्षय और एक का उदय है वह क्षायिक वेदक सम्यक्त्व है, (४) जहाँ छह प्रकृतियों का उपशम और एक का उदय है वह उपशम वेदक सम्यक्त्व है ।

(४८) क्षायिक और उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप पहले ४२ वें छप्पय छन्द में कह आये हैं, इसलिये पुनरुक्ति दोष के कारण यहाँ नहीं लिखा ।

(४९) क्षयोपशम सम्यक्त्व तीन प्रकार का वेदक सम्यक्त्व चार प्रकार का और उपशम सम्यक्त्व एक तथा क्षायिक सम्यक्त्व एक, इस प्रकार सम्यक्त्व के मूल भेद चार और उत्तर भेद नव हैं ।

(५०) सम्यक्त्व सत्ता की निश्चय, व्यवहार, सामान्य और विशेष ऐसी चार विधि कहने हैं ।

(५१) मिथ्यात्व के नाट होने से मन वचन काय के अगोचर जो आत्मा की निर्विकार श्रद्धान की ज्योति प्रकाशित होती है, उसे निश्चय सम्यक्त्व जानना चाहिये । जिसमें योग, मुद्रा, मति ज्ञान, श्रुतज्ञान आदि के विकल्प हैं, वह व्यवहार सम्यक्त्व जानना ज्ञान की अल्प शक्ति के कारण मात्र चेतना चिन्ह के धारक आत्मा को पहचान कर निज और पर के स्वरूप का जानना सो सामान्य सम्यक्त्व है, और हेय ज्ञेय उपादेय के भेदाभेद को सविस्ताररूप से समझना सो विशेष सम्यक्त्व है ।

(५२) अव्रत सम्यग्दृष्टी गुणस्थान की उत्कृष्ट स्थिति तैत्तिरीय

सागर और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त को है । यह चौथे गुण-स्थान का कथन समाप्त हुआ ।

(५३) जिन गुणों के ग्रहण करने और अभक्ष्यों के त्यागने से श्रावक का पाँचवाँ गुणस्थान सुशोभित होता है, ऐसे इक्कोस गुणों और बाईस अभक्ष्यों का वर्णन करता हूँ ।

(५४) लज्जा, दया, मंदकषाय, श्रद्धा, दूसरों के दोष ढांकना, परोपकार, सौम्यदृष्टि, गुरुग्राहकता, सहनशीलता, सर्व प्रियता, सत्य पक्ष, मिष्ट वचन, अग्रसोची, विशेष ज्ञान, शास्त्र ज्ञान का मर्मज्ञता, कृतज्ञता, तत्त्व ज्ञानी, धर्मात्मा, न दीन न अभिमान, मध्य व्यवहारी, स्वाभाविक विनयवान, पापाचरण से रहित, ऐसे इकोस पवित्र गुण श्रावकों को ग्रहण करना चाहिये ।

(५५) (१) ओला, (२) द्विदल, (३) रात्रिभोजन, (४) बहु-बीजा, (५) वैगन, (६) अथाना, मुरब्बा, (७) पीपर फल, (८) बड़ फल (९) ऊमर फल, (१०) कठूमर, (११) पाकर फल, (१२) अजान फल, (१३) कंदमूल, (१४) माटी, (१५) विष, (१६) मांस (१७) शहद, (१८) मक्खन, (१९) शराव, (२०) अति चूदम फल (२१) बर्फ, (२२) चलित रस, ये बाईस अभक्ष्य जैनमत में कहे हैं ।

(५६) अव पांचवें गुणस्थान का थोड़ासा दर्शन करते हैं जिसमें ग्यारह प्रतिमाओं का विकल्प है।

(१७) (१) सम्यग्दर्शन में विगृहीत उत्पन्न करने वाली दम्य प्रतिमा है, (२) बारह व्रतों का आचरण व्रत प्रतिमा है, (३) सामायिक की प्रवृत्ति सामायिक प्रतिमा है, (४) पर्व में उपवास विधि करना प्रोषध प्रतिमा है, (५) सचित्त का त्याग सच्चित्त विरत प्रतिमा है, (६) दिन में स्त्री स्पर्श का त्याग दिवानैद्युतव्रत प्रतिमा है, (७) रातों रात स्त्रीस्पर्श का त्याग रात्रिप्रतिमा है।

(८) सर्व आरंभ का त्याग निरारंभ प्रतिमा है, (९) पाप के कारणभूत परिग्रह का त्याग सो परिग्रह त्याग प्रतिमा है (१०) पाप की शिक्षा का त्याग अनुमति त्याग प्रतिमा है, (११) अपने वास्ते बनाये हुए भोजनादिका त्याग उद्देश विरति प्रतिमा है। ये ग्यारह प्रतिमा देशव्रतधारी सम्यग्दृष्टी जीवों की जिनराज ने कही हैं।

(५८) चारित्र गुण का प्रगट होना, परिणामों का भोगों से विरक्त होना और प्रतिज्ञा का उदय होना इसी को प्रतिमा कहते हैं।

(५९) दर्शन गुण की निर्मलता, अष्ट मूलगुणों का ग्रहण और सात कुव्यसनों का त्याग इसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं।

(६०) पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत के धारण करने को व्रत प्रतिमा कहते हैं।

(६१-६२) मन में समय की प्रतिज्ञा पूर्वक द्रव्य और भाव विधि सहित, एक मुहूर्त अर्थात् दो घड़ी तक ममत्व भाव रहित साम्य भाव ग्रहण करना, शत्रु और मित्र पर एकसा भाव रखना, आर्त और रौद्र दोनों कुध्यानों का निवारण करना और संयम में सावधान रहना सामायिक प्रतिमा कहाती है।

(६३) बारह घंटे अथवा चौबीस घंटे तक सामायिक जैसी स्थिति अर्थात् समता भाव रखने को प्रोषध प्रतिमा कहते हैं।

(६४) सचित्त भोजन का त्याग करना और प्राशुक जल पान करना उसे सचित्त विरति प्रतिमा कहते हैं।

(६५) नव वाड़ सहित दिन में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना और पर्व तिथियों में दिन रात ब्रह्मचर्य सम्हालना दिवा मैथुनव्रत प्रतिमा है।

(६६) जो नव वाड़ सहित सदा काल ब्रह्मचर्य व्रत पालन

करता है. वह ब्रह्मचर्य नामक सातवीं प्रतिमा का धारी जानी जगत् विख्यात शील शिरोमणि हैं ।

(६७) स्त्रियों के समागम में रहना, स्त्रियों को राग भरी दृष्टि से देखना, स्त्रियों से परोक्ष में सराग सम्भाषण करना, पूर्वकाल में भोगे हुए भोग विलासों का स्मरण करना, आनन्द-दायक गरिष्ठ भोजन करना, स्नान मंजन आदि के द्वारा शरीर को आवश्यकता से अधिक सजाना, स्त्रियों के पलंग आसन आदि पर सोना बैठना, कामकथा वा कामोत्पादक कथा गीतों का सुनना, भूख से अधिक अथवा खूब पेट भर कर भोजन करना । इनके त्याग को जैनमत में ब्रह्मचर्य की नव वाड़ कहा है ।

(६८) जो विवेक पूर्वक धर्म में सावधान रहता है और सेवा कृषि वाणिज्य आदि का पापारम्भ नहीं करता. वह कुगति के रणार्थम को जीतने वाली आठवीं प्रतिमा का स्वामी है ।

(६९) जो वैराग्य और संतोष का आनन्द प्राप्त करता है, तथा दश प्रकार के परिग्रहों में से थोड़े से वस्त्र व पात्र मात्र रखता है, वह साम्य-भावका धारक नवमी प्रतिमाका स्वामी है ।

(७०) जो कुटुम्बी व अन्य जनों को विवाह, वाणिज्य आदि पापारम्भ करने का उपदेश नहीं देता, वह पाप रहित दशवीं प्रतिमा धारक है ।

(७१) जो घर छोड़कर भठ मंडप में निवास करता है, और स्त्री पुत्र कुटुम्ब आदि से विरक्त होकर स्वतन्त्र वर्तता है, तथा कृत कारित अनुमोदना रहित योग्य आहार ग्रहण करता है, वह ग्यारहवीं प्रतिमा का धारक है ।

(७२) देशव्रत गुणस्थान में ग्यारह प्रतिमाएं ग्रहण करने का उपदेश है । सो गुरु से उत्तरोत्तर अंगीकार करना चाहिये और नीचे की प्रतिमाओं की क्रिया छोड़ना नहीं चाहिये ।

(७३) छठवीं प्रतिमा तक जघन्य श्रावक, नवमी प्रतिमा तक मध्यम श्रावक और दशवीं ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करने वालों को उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं। यह प्रतिमाओं का वर्णन पूरा हुआ।

(७४) पाँचवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल आठ वर्ष कम एक कोटि पूर्व और जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है।

(७५) सत्तर लाख छप्पन हजार एक करोड़ का गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है, उतने वर्ष का एक वर्ष में पूर्व होता है।

(७६) दो घड़ी में से एक समय कम अंतर्मुहूर्त का उत्कृष्ट काल है और एक समय अधिक एक आवली अंतर्मुहूर्त का जघन्य काल है तथा बीच के असंख्यात भेद हैं।

(७७) पाँचवें गुणस्थान का यह विचित्र वर्णन किया अब हे मित्र ! छठे गुणस्थान का स्वरूप सुनो।

(७८) जो मुनि अट्ठाईस मूलगुणों का पालन करते हैं, परन्तु पाँच प्रकार के प्रमादों में किंचित वर्तते हैं, वे मुनि प्रमत्त गुणस्थानी हैं। इस गुणस्थान में स्थविरकल्पी और जिनकल्पी दोनों प्रकार के साधु रहते हैं।

(७९) धर्म में अनुराग, विकथा वचन, निद्रा, विषय, कषाय, ऐसे पाँच प्रमाद सहित साधु छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्त मुनि होते हैं।

(८०) पंच महाव्रत पालते हैं, पाँचों समिति पूर्वक वर्तते हैं, पाँचों इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होकर प्रसन्न होते हैं, द्रव्य और भाव छह आवश्यक साधते हैं, त्रस जीव रहित भूमि पर करवट रहित शयन करते हैं, यावज्जीवन स्नान नहीं करते, हाथों से केश-लोच करते हैं, नग्न रहते हैं, दंतवन नहीं करते, तो भी वचन और श्वास में सुगंध ही निकलती है, खड़े भोजन लेते हैं; थोड़ा

भोजन लेते हैं, भोजन दिन में एक ही बार लेते हैं। ऐसे अट्टाईस मूलगुणों के धारक जैन साधु होते हैं।

(८१) हिंसा, भूठ, चोरी, मंथुन और परिग्रह इन पांचों पापों के किंचित् त्यागी श्रणुव्रती श्रावक और सर्वथा त्यागी महाव्रती साधु होते हैं।

(८२) जीव जन्तुकी रक्षा के लिये देखकर चलना ईर्यासमिति है, हित मित प्रिय वचन बोलना भाषासमिति है, अन्तराय रहित निर्दोष आहार लेना एषणा समिति है, शरीर, पुस्तक, पीछी कमण्डलु आदि को देख शोध कर उठाना रखना आदाननिक्षेपणा समिति है, त्रस जीव रहित प्राणुक भूमि पर मल मूत्रादि का छोड़ना प्रतिष्ठापनासमिति है, ऐसी ये पांच समिति हैं।

(८३) सामायिक, वन्दना, स्तवन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कार्योत्सर्ग ये साधु के आवश्यक कर्म हैं।

(८४) स्थविरकल्पी और जिनकल्पी ऐसे दो प्रकार के जैन साधु होते हैं। दोनों वनवासी हैं, दोनों नग्न रहते हैं, दोनों अट्टाईस मूलगुण के धारक होते हैं, दोनों सर्व परिग्रह के त्यागी वैरागी होते हैं। परन्तु स्थविरकल्पी साधु शिष्य समुदाय के साथ में रहते हैं, तथा सभा में बैठकर धर्मोपदेश देते और मुनते हैं, पर जिनकल्पी साधु शिष्य समूह छोड़ कर निर्भय प्रवेले विचरते हैं और महा तपश्चरणा करते हैं, तथा कर्म के उदय से आई हुई बाईस परीषह सहते हैं।

(८५) गर्मों के दिनोंमें धूप में खड़े रहते हैं यह उष्णपरीषहजय है, शीत ऋतु में जाड़े से नहीं डरते यह शीतपरीषहजय है, भूख लगे तब धीरज रखते हैं, यह भूखपरीषहजय है, प्यास में पानी नहीं चाहते यह तृषापरीषहजय है, डाना नचरवा नम नहीं करते, यह दंशमशकपरीषह का जीतना है, धरती पर मोते

यह चर्यापरीषहजय है, मारने बांधने के कष्ट से अचल रहते हैं यह वधपरीषहजय है, चलने का कष्ट सहते हैं यह चर्यापरीषहजय है, तिनका काँटा लग जावे तो घबराते नहीं यह तृणस्पर्शपरीषह का जीतना है, मल और दुर्गन्धित पदार्थों से ग्लानि नहीं करते यह मलपरीषहजय है, रोगजनित कष्ट सहते हैं, पर उसके निवारण का उपाय नहीं करते, यह रोगपरीषहजय है। इस प्रकार वेदनीयकर्म के उदयजनित ग्यारह परीषह मुनिराज सहते हैं।

(८६) चारित्र्यमोह के उदय से मुनिराज निम्नलिखित सात परीषह सहते हैं अर्थात् जीतते हैं।

(१) नग्न दिगम्बर रहने से लज्जा और संकोचजनित दुःख सहते हैं, यह नग्नपरीषहजय है, (२) कर्ण आदि इन्द्रियों के वष्यों का अनुराग नहीं करना सो अर्थात्परीषहजय है। (३) स्त्रियों के हाव भाव में मोहित नहीं होना, स्त्री परीषहजय है। (४) मान अपमान की परवाह नहीं करते यह सत्कार पुरस्कार परीषहजय है। (५) भय का निमित्त मिलने पर भी आसन ध्यान से नहीं हटना, सो निषद्यापरीषहजय है। (६) मूर्खों के कटु वचन सह लेना, आक्रोश परीषह का जीतना है। (७) प्राण जावे तो भी आहारादिक के लिये दीनतारूप प्रवृत्ति नहीं करना, यह याचनापरीषहजय है। ये सात परीषह चारित्र्यमोह के उदय से होती हैं।

(८७) ज्ञानावरणीयजनित दो परीषह हैं। अल्पज्ञान होने से लोग छोटा गिनते हैं, इससे जो दुःख होता है उसे साधू सहते हैं, यह अज्ञानपरीषहजय है। ज्ञान की विशालता होने पर गर्व नहीं करते, यह प्रज्ञापरीषहजय है। ऐसी ये दो परीषह ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जैन साधु सहते हैं।

(८८) दर्शनमोहनीय के उदय से सम्यग्दर्शन में कदाचित् दोष उपजे तो वे सावधान रहते हैं—चलायमान नहीं होते, यह दर्शनपरीषहजय है। अन्तरायकर्म के उदय से वाञ्छित पदार्थ की प्राप्ति न हो, तो जैन मुनि खेद खिन्न नहीं होते, यह अलाभपरीषहजय है।

(८९) वेदनीय की ग्यारह, चारित्रमोहनीय की सात, ज्ञानावरणीय की दो, अन्तराय की एक और दर्शनमोहनीय की एक ऐसी राव वार्डस परीषह है। उनमें से कोई मनजनित, कोई वचन जनित और कोई कायजनित है। इन वार्डस परीषहों में से एक-स मय में एक साधु को अधिक से अधिक उन्नीस तक परीषह उदय आती हैं। क्योंकि चर्या, आसन और शय्या इन तीन में ने कोई एक और शीत उष्ण में से कोई एक, इस तरह पाँच में दो के उदय होता है शेष तीन का उदय नहीं होता।

(९०) स्थविरकल्पी और जिनकल्पी दोनों प्रकार के साधु एकसे निग्रन्थ होते हैं और अनेक प्रकार की परीषह जीत कर मोक्ष मार्ग साधते हैं (९१) जो साधु संघ में रहते हैं वे स्थविरकल्पधारी हैं और जो एकल विहारी हैं वे जिनकल्पधारी हैं।

(९२) स्थविरकल्पी साधु किंचित् सरागी होते हैं, और जिनकल्पी साधु अत्यन्त वैरागी होते हैं। यह छट्टे गुणस्थान का यथार्थ स्वरूप वर्णन किया।

(९३) अब स्थिरता के स्थान अप्रमत्तगुणस्थान का वर्णन करते हैं, जहाँ धर्म ध्यान में चंचलता लाने वाली पाँच प्रकार की प्रमाद क्रिया नहीं है और मन धर्म ध्यान में स्थिर होता है।

(९४) जिस गुणस्थान के अन्त तक चारित्रमोह के उदयन व क्षयका कारण अधःप्रवृत्तिकरण चारित्र रहता है और अज्ञान विहार नहीं रहता वह अप्रमत्तगुणस्थान है।

(१६५) अब अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थान का वर्णन करता हूँ, जहाँ मोह का किंचित् उपशम अथवा किंचित् क्षय होता है।

(१६६) इस गुणस्थान में ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं, जैसे पूर्व में कभी नहीं हुए थे, इसीलिये इस आठवें गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण है। यहाँ चारित्रिके तीन करणों में से अपूर्वकरण नामक दूसरा करण होता है।

(१६७) हे भाई, अब अनिवृत्तिकरण नामक नव में गुणस्थान का स्वरूप सुनो। जहाँ परिणामों की अधिक स्थिरता है, इससे पहले आठवें गुणस्थान में जो परिणाम किंचित् चपल थे, वे यहाँ अचल हो जाते हैं।

(१६८) जहाँ चढ़े हुए परिणाम फिर नहीं गिरते, वह नवमा गुणस्थान कहलाता है। इस नव में गुणस्थान में चारित्रमोहनीय का बहु अंश नष्ट हो जाता है, यह चारित्र का तीसरा करण है।

(१६९) अब दशवें गुणस्थान का वर्णन करता हूँ, जिसमें आठवें और नवमें गुणस्थान के समान उपशम और क्षायिकश्रेणी के भेद हैं। जहाँ मोक्ष को अत्यन्त सूक्ष्म अभिलाषा मात्र है, यहाँ सूक्ष्म लोभ का उदय है इससे इसे सूक्ष्मसाम्पराय कहते हैं।

(१७०) अब ग्यारहवें गुणस्थान उपशांतमोह की सामर्थ्य कहता हूँ, यहाँ मोह का सर्वथा उपशम है—विष्कुल उदय नहीं दिखता और जीव का यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है।

(१७१) जिस गुणस्थान को प्राप्त होकर जीव अवश्य ही गिरता है, और प्राप्त हुए गुणों को नियम से नष्ट करता है, वह उपशम चारित्र की चरस सीमा प्राप्त करने वाला ग्यारहवाँ गुणस्थान है।

(१७२) जहाँ जीव मोह को सर्वथा क्षय करता है, वा केवल-

ज्ञान विलकुल समीप रह जाता है और यथाख्यातचारित्र प्रग होता है, वह क्षीणमोह नामक वारहवाँ गुणस्थान है ।

(१०३) उपशम श्रेणी की अपेक्षा छठे, सातवें, आठवें, नवमें, दशवें और ग्यारहवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त वा जत्रन्य काल एकसमय है ।

(१०४) क्षपकश्रेणी में आठवें, नवमें, दशवें और वारहवें गुणस्थान की उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त तथा जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त है ।

(१०५) चित्त को वृत्ति को चूर्ण करने वाले क्षीणमाहगुणस्थान का कथन समाप्त हुआ, अब परमानन्दमय सयोगगुणस्थान की अवस्था वर्णन करता हूँ ।

(१०६) जिस मुनि के दुःखदायक घातिया चतुष्क अर्थात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय नष्ट हो गये और अघातिया चतुष्क जरी जेवरी के समान शक्तिहीन हुए हैं, जिसको अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य, अनन्तगुण सत्ता और परमावगाढ़ सम्यक्त्व प्रगट हुए हैं । जिसकी आवृ नाम गोत्र और वेदनीय कर्मों की मात्र अस्सी, इक्कासी, चौरानी वा पचासी प्रकृतियों की सत्ता रह गई है, वह केवलज्ञानी प्रभु नानार में सुशोभित होता है, और उसी की अवस्था को सयोग केवली गुणस्थान कहते हैं ।

(१०७) जो केवलज्ञानी भगवान् पद्मासन अधवा कायात्मन मुद्रा धारण किये हुए हैं, जो क्षेत्र स्वर्ग नामकर्म की प्रकृति से उदय से बिना कदम रखे अधर गमन करते हैं, जिनकी सत्ता स्थिति उत्कृष्ट आठ वर्ष कम एक करोड़ पूर्व की और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है, वे सर्वज्ञदेव अष्टांगह दोष रहित हैं । पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि उन्हें नेरी प्रियाल दन्दना है ।

(१०८) जन्म, मृत्यु निद्रा, भय, रोग, शोक, आश्चर्य, मोह, दुःखा, खेद, पसीना, गर्व, द्वेष, रति, चिन्ता, राग, व्यास, भूख, य अठारह दोष सयोगकेवली जिनराज को नहीं होते, और निर्विकल्प आनन्द में सदा लीन रहते हैं।

(१०९) तेरहवें गुणस्थानमें भगवानकी अतिशयमय निरक्षरी दिव्यध्वनि खिरती है। उनका परमौदारिक शरीर सप्त धातु और मल मूत्र रहित होता है। केश रोम और नाखून नहीं बढ़ते, इन्द्रियों के विषय नष्ट हो जाते हैं, पवित्र यथाख्यात-चारित्र्य प्रगट होता है, स्थिर शुक्लध्यानरूप चन्द्रमा का उदय होता है, लोकालोक के प्रकाशक केवलज्ञान पर उनका साम्राज्य रहता है।

(११०) यह सयोगी गुणस्थान का वर्णन किया, अब अयोग-केवली गुणस्थान का वास्तविक वर्णन करता हूँ।

(१११) जहाँ पर किसी जीव को असाता का उदय रहता है साता का नहीं रहता, और किसी जीव को साता का उदय रहता है असाता का नहीं रहता, जहाँ जीव के मन वचन काय के योगों की प्रवृत्ति सर्वथा शून्य हो जाती है, जिसके जगज्जयी होने के गीत गाये जाते हैं, जिसको सयोगी जिनके समान अघातिया कर्म प्रकृतियों की सत्ता रहती है, सो उन्हें अन्त के दो समयों में सर्वथा क्षय करते हैं, जिस गुणस्थान का काल ह्रस्व पंच अक्षर प्रमाण है, वह अयोगी जिन चौदहवां गुणस्थान है।

(११२) गुणस्थानों की ये चौदह अवस्थाएँ संसारी अशुद्ध जीवों की हैं। आस्रव और संवर भाव, बन्ध और मोक्ष की जड़ हैं अर्थात् आस्रव बन्ध की जड़ है और संवर मोक्ष की जड़ है।

(११३) जब तक आस्रव और संवर के परिणाम हैं, तब तक जीव का संसार में निवास है। उन दोनों में आस्रव-विधि का

व्यवहार संसार-मार्ग की परिणति है, और संवर-विधिका व्यवहार मोक्ष-मार्ग की परिणति है (११४) आस्रव बन्ध का उत्पादक है और संवर ज्ञान का रूप है, मोक्षपद का देने वाला है। जिस संवर से आस्रव का अभाव होता है, उसे नमस्कार करता हूँ।

(११५) आस्रवरूप राक्षस जगत के जीवों को अपने बश में करके अभिमानी हो रहा है, जो अत्यन्त दुःखदायक और महा-भयानक है, उसका वैभव नष्ट करने के लिये जो उत्पन्न हुआ है, जो धर्म का धारक है, कमरूप रोग के लिये वैद्य के समान है, जिसके प्रभाव के आगे परद्रव्य जनित राग द्वेष आदि विभाव दूर भागते हैं, जो अत्यन्त प्रवीण और अनादिकाल से नहीं पाया था इसलिये नवीन है, जो सुख के समुद्र की सीमा को प्राप्त हुआ है, जिसने संवरका रूप धारण किया है, जो मोक्षमार्ग का साधक है ऐसे ज्ञानरूप बादशाह को मेरा प्रणाम है।

तेरहवें अधिकार का सार

जिस प्रकार सफेद वस्त्र पर नाना रँगों का निमित्त लगने से वह अनेकाकार होता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्ध आत्मा पर अनादि काल से मोह और योगों का सम्बन्ध होने से उनकी संसारी दशा में अनेक अवस्थायें होती हैं, उन ही का नाम गुण-स्थान है। यद्यपि वे अनेक हैं पर शिष्यों के सम्बोधनार्थ श्रीगुरु ने १४ बतलाये हैं। ये गुणस्थान जीव के स्वभाव नहीं हैं, पर अजीव में नहीं पाये जाते जीव में ही होते हैं, इसलिये जीव के विभाव हैं, अथवा यों कहना चाहिए कि, व्यवहार नय से गुण-स्थानों की अपेक्षा संसारी जीवों के चौदह भेद हैं।

पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व दूसरे में अनन्तानुदायी तीसरे में मिथ्रमोहनीय का उदय मुख्यतया रहता है, और चौथे गुण-

स्थान में मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी और मिश्रमोहनीय का पाँचवें में अप्रत्याख्यानावरणीय का, छठे में प्रत्याख्यानावरणीय का अनोदय रहता है। सातवें आठवें और नवमें में संज्वलन का क्रमशः मन्द, मन्दतर, मन्दतम उदय रहता है, दसवें में संज्वलन सूक्ष्मलोभ मात्र का उदय और सर्वमोह का अनोदय है, ग्यारहवें में सर्वमोह का उपशम और बारहवें में सर्वमोह का क्षय है। यहाँ तक छद्मस्थ अवस्था रहती है, केवलज्ञान का विकास नहीं है। तेरहवें में पूर्णज्ञान है परन्तुयोगों के द्वारा आत्मप्रदेश सकम्प होते हैं, और चौदहवें गुणस्थान में केवलज्ञानी प्रभु के आत्म प्रदेश भी स्थिर हो जाते हैं। सभी गुणस्थानों में जीव सदेह रहता है, सिद्ध भगवान गुणस्थानों की कल्पना से रहित हैं, इसलिये गुणस्थान जीव के निज स्वरूप नहीं हैं, पर हैं, परजनित हैं, ऐसा जान कर गुणस्थानों के विकल्पों से रहित शुद्ध बुद्धआत्मा का अनुभव करना चाहिये।

ग्रंथ समाप्ति और अन्तिम प्रशस्ति

(१) भाषा का समयसार ग्रन्थ समाप्त हुआ और गुणस्थान अधिकार का वर्णन किया। इसका और कहां तक वर्णन करें, शक्ति अनुसार कहकर चुप हो रहना उचित है।

(२) ग्रन्थरूप समुद्र का पार नहीं पा सकते, ज्यों ज्यों कथन किया जावे त्यों त्यों बढ़ता ही जाता है, क्योंकि नाटक अपरम्पार है और कवि की बुद्धि तुच्छ है।

(३) समयसार नाटक का वर्णन महान है, और कवि की बुद्धि थोड़ी है, इससे पंडित बनारसीदास जी कहते हैं, कि उसे कोई पूरा पूरा नहीं कह सकता।

(४) यदि कोई अकेला योद्धा अपने बाहुबल के द्वारा चक्र-वर्त्ती के दल से लड़े, तो वह कैसे जीत सकता है ? अथवा कोई जलतारिणी विद्या में कुशल मनुष्य स्वयंभूरमण समुद्र को तैरना चाहे, तो कैसे पार पा सकता है ? अथवा कोई उद्योगी मनुष्य मन में उत्साहित होकर विधाता जैसा काम करना चाहे, तो कैसे कर सकता है ? उसी प्रकार मेरी बुद्धि अल्प है वा वाच्य-कौशल कम है और नाटक महान् है, इसका मैं कहाँ तक वर्णन करूँ ।

(५) जिस प्रकार एक वट के वृक्ष में अनेक फल होते हैं, प्रत्येक फल में बहुत से बीज तथा प्रत्येक बीज में फिर वट वृक्ष का अस्तित्व रहता है, और बुद्धि से काम लिया जावे तो फिर उस वट वृक्ष में बहुत से फल और प्रत्येक फल में बहुत से बीज और प्रत्येक बीज में वट वृक्ष की सत्ता प्रतीत होती है, इस प्रकार वट वृक्ष के अनन्तपने की याह नहीं मिलती । उसी प्रकार जीव रूपी नट की एक सत्ता में अनन्त गुण हैं, प्रत्येक गुण में अनन्त पर्याय हैं, प्रत्येक पर्याय में अनन्त नृत्य हैं, प्रत्येक नृत्य में अनन्त खेल हैं, प्रत्येक खेल अनन्त कलायें हैं, और प्रत्येक कला की अनन्त आकृतियाँ हैं, इस प्रकार जीव बहुत ही विवक्षित नाटक करने वाला है ।

(६) ब्रह्मज्ञानरूपी आकाश में यदि ध्रुवज्ञानरूपी पक्षी शक्ति अनुसार उड़ने का प्रयत्न करे, तो कभी अन्त नहीं पा सकता ।

(७) ब्रह्मज्ञानरूप आकाश अनन्त है और ध्रुवज्ञान परीक्ष है, कहां तक दौड़ लगावेगा ? अब जिन्होंने समयसार की अपनी रचना की है उन तीनों के नाम कहेंगे ।

(८) इसे पहले स्वामी कुन्दकुन्दार्च ने प्रारुत नामा एवम् ने रचा और समयसार नाम रखा । उन्हीं की हति पर उन्हीं के

~~प्र~~नाथी स्वामी अमृतचन्द्रसूरि ने संस्कृत भाषा में कलशा रचकर सन्न हुए। पश्चात् श्रीमाल जाति में पण्डित बनारसीदास जी श्रावकधर्म प्रतिपालक हुए उन्होंने कवित्त रचना करके हृदय में ज्ञान का बीज बोया। यों तो शब्द अनादि है उसका पदार्थ अनादि है, जीव अनादि है, नाटक अनादि है, इसलिये नाटक समयसार अनादि काल से ही है।

(६-१०) अब सुकवि कुकविकी थोड़ीसी वास्तविक चर्चा करता हूँ। उनमें सुकावका दर्जा अव्यल है। वे पारमार्थिक रसका वर्णन करते हैं, मन में कपोल कल्पना नहीं करते और ऋषि परम्परा के अनुसार कथन करते हैं। सत्यार्थ-मार्ग को नहीं छोड़ते और असत्य कथन से प्रीति नहीं जोड़ते।

(११) जो छन्द, शब्द, अक्षर, अर्थ की रचना सिद्धान्त के अनुसार करते हैं वे ज्ञानी सुकवि हैं।

(१२-१३) अब जैसा कुकवि होता है सो कहता हूँ, उसे सुनो, वह पापी हृदय का अंधा हठग्राही होता है। उसके मन में जो नई कल्पनाएँ उपजती हैं, उनका और संसारिक रस का वर्णन बड़ प्रेम से करता है। वह मोक्ष मार्ग का मर्म नहीं जानता और मन में ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह रखता है। वह वचन को आत्मा जानता है, हृदय का मूर्ख होता है, उसे शास्त्र ज्ञान नहीं है।

(१४) वह वचन में लीन होकर संसार में भटकता है, वचन की ममता छोड़ कर कथन नहीं करता। संसार में वचन अनादि-काल का है यह तत्व कुकवि लोग नहीं समझते।

(१५) जिस प्रकार किसी स्थान से पानी की धारा शाखा-रूप हो कर नदी से निकलती है और फिर उसी नदी में मिल जाती है, वह शाखा शहर में जहाँ तहाँ होकर वह निकलती है,

सो जिस के मकान के पास हो कर बहती है वही कहता है कि, यह पानी मेरा है, उसी प्रकार हृदय रूप घर है और घर में अनादि ब्रह्म है और प्रत्येक के मुख में अनादि काल का वचन है, कर्म की लहरों से उल्ल्वासरूप हवा बहती है इससे मूर्ख जाव उसे अपनी ध्वनि कहते हैं ।

(१६-१७) इस प्रकार मिथ्यादृष्टि कुकवि उन्मार्ग पर चलते हैं और अभिमान में मस्त होकर अन्यथा कथन करते हैं । वे पदार्थ का असली स्वरूप नहीं देखते, बाह्य दृष्टि से असत्य पर-राति देख कर झूठा वर्णन करते हैं ।

(१८) कुकवि मांस के पिण्ड रूप कुचों को सुवर्णपट कहते हैं, कफ खखार आदि के घर रूप मुख को चन्द्रमा कहते हैं, हड्डी के दाँतों को हीरा मोती कहते हैं, मांस के ओठों को कुँदर कहते हैं, हाड़ के दण्डों रूप भुजाओं को कमल की दंकी अथवा कामदेव की पताका कहते हैं, हड्डी के खम्वेरूप जाँघों को केने का वृक्ष कहते हैं । वे इस प्रकार झूठी झूठी मुक्तियाँ गढ़ते हैं और कवि कहलाते हैं, इतने पर भी कहते हैं हमें मरन्वती का वरदान है ।

(१९) जो प्राणी मिथ्यादृष्टि और कुकवि होते हैं, उनका कहा हुआ वचन असत्य होता है, परन्तु जो मग्नदर्शन ने सम्पन्न होकर शास्त्रोक्त कविता करने हैं, उनका वचन श्रद्धान करने योग्य होता है ।

(२०) जिन की दाखी शास्त्रोक्त होती है और हृदय में तत्त्व श्रद्धान होता है, उनका मन और वचन दोनों प्रमाणात्मक हैं और वे ही मुकवि हैं ।

समयसार नाटक

✱ (२१) अब यह बात कहता हूँ कि नाटक समयसार की काव्य-रचना किस प्रकार हुई है। इस ग्रन्थ के मूल कर्ता कुंद-कुंद स्वामी और टीकाकार अमृतचन्द्रसूरि हैं।

(२२) समयसार नाटक की सुखदायक संस्कृतटीका परिणत लोग पढ़ते और विशेष ज्ञानी समझते हैं, परन्तु अल्प बुद्धि जीवों की समझ में नहीं आ सकती थी।

(२३-२४) जैन धर्मी पांडे राजमल जो नाटक समयसार के ज्ञाता ने इस ग्रन्थ का वाल बोध सहज-टीका की। इस प्रकार समय पाकर इस आध्यात्मिक-विद्या की भाषा वचनिका विस्तृत हुई, जगत में जिनवाणी का प्रचार हुआ और घर घर नाटक की चर्चा होने लगी।

(२५) प्रसिद्ध शहर आगरे में निमित्त मिलने पर इस के बहुत से जानकार हुए, उन में पाँच मनुष्य अत्यन्त कुशल हुए, जो दिन रात ज्ञान-चर्चा में लवलीन रहते थे।

(२६-२७) पहले परिणत रूपचंद जी, दूसरे पण्डित चतुर्भुज जी, तीसरे परिणत भगोतीदास जी, चौथे परिणत कुँवरपाल जी और पाँचवें परिणत धर्मदास जी। ये पाँचों सज्जन मिल कर एक स्थान में बैठते तथा मोक्ष मार्ग की चर्चा करते थे और दूसरी वार्ता नहीं करते थे।

(२८) ये कभी नाटक का रहस्य सुनते, कभी और शास्त्र सुनते और कभी तर्क खड़ी करके ज्ञान चर्चा करते थे।

(२९) कुँवरपाल जी का चित्त कौरा अर्थात् कोमल था, धर्मदास जी धर्म के धारक थे, भगोतीदास जी सुमतिवान थे,

चतुर्भुज जी के भाव स्थिर थे और रूपचन्द्र जी का प्रकाश चन्द्रमा के समान था ।

(३०) जहां तहां जिनवाणी का प्रचार हुआ, पर जिसकी बुद्धि मलिन है वह नहीं समझ सका । जिसके चित्तमें स्वाभाविक ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह इसका रहस्य तुरन्त समझ जाता है ।

(३१) प्रत्येक हृदय में जिनराज और जैनधर्म का निवास है परन्तु मजहब के पक्षरूपी शराब पी लेने से मत माने लोग नहीं समझते ।

(३२-३३) अधिक महिमा कहाँ तक कहें, मुद्दे की दात का देना उचित है । प्रसिद्ध शहर आगरे में बनारसी नामक स्थल ज्ञानी हुए, उनमें काव्य-बौद्धल था और ऊपर गढ़े हुए पाषाणों भाँट उन पर कृपा रखते थे, इन्होंने निष्कपट होकर सरल चित्त से हँसकर कहा ।

(३४) जीव का कल्याण करने वाला नाटक समयसार है । उसकी राजनल जी रचित सरल टीका है । भाषा में समझकर रचा जावे तो इस ग्रन्थ को सब पढ़ सकते हैं ।

(३५) तब बनारसीदासजी ने मन में सोचा कि यदि इसकी कविता में रचना कहें, तो जिनवाणी का बड़ा प्रचार होगा । उन्होंने उन पाँचों सज्जनों की आज्ञा ली और कविमय रचना की ।

(३६) पि० सत्यत् सोलहमी तेरातदे अर्धचन्द्र मास शुक्ल पक्ष तेरस तिथि रविवार के दिन यह ग्रन्थ समाप्त किया ।

(३७) उस समय हजारों भावग्राही में प्रचार रहा जनाये

~~मुसलमान~~क मुसलमान बादशाह शाहजहाँ थे ।

(३८) उनके राज्य में आनन्द से इस ग्रन्थ की रचना की और कोई भय वा उपद्रव नहीं हुआ यह उनकी कृपाका फल है ।

(३९) ३१० सोरठे और दोहे, २४५ इकतीसे सवैया, ८६ चौपाई, ३७ तेईसा सवैया, २० छप्पय, १८ अट्टारह कवित्त (घनाक्षरी) ७ अडिल्ल, ४ कुंडलिए ऐसे ये सब मिलकर ७२७ सातसौ सत्ताईस नाटक समयसार के पद्यों की संख्या है, ३२ अक्षर के श्लोक के प्रमाण ने ग्रन्थ-संख्या १७०७ है ।

(४०) सब द्रव्यों में आत्मद्रव्य प्रधान है और नाटक के भाव अनन्त हैं, सो उसका आगम में सत्यार्थ कथन है ।

यह पुस्तक निम्न पते पर भी मिल सकती है—

जैन साहित्य सदन, दिगम्बर जैन लाल मन्दिर, देहली
श्री भैरवलाल जी सेठी, श्री महावीर जी (जयपुर) ।

श्री पं० मंगलसेन जी, श्री महावीर जी (जयपुर) ।

दिगम्बर जैन पुस्तकालय, चन्दावाही, गान्धी चौक सूरत

ज्ञानी जीव को बंधन ही होता—

ज्ञानी ज्ञान भगन रहै रागादिक मल खोइ ।

चित्त उदास करनी करै, करम बंध नहि होइ ॥३५॥

मोह महात्म मल हरै, घरे सुमति परकास ।

मुक्ति पंथ परगट करै, दीपक ज्ञान विलास ॥३६॥

—निर्जरा द्वार

इस प्रकार आप कोई भी दोहा या सर्वया या छन्द पढ़िये आपको शांति मिलेगी और आपका मन पर पदार्थों से हटकर कुछ समय तक अपने आप में रम जायेगा ।

—‘स्वतंत्र जी’

जिसकी जहाँ जैसी हालत है उसकी वहाँ वैसी ही दृष्टि है
पंडित शुभ-अशुभ दोनों का त्याग कर संसार नष्ट करता है
और मूर्ख दोनों में मान होकर संसार को बढाता है ।

नाटक समयसार

आ० कुन्दकुन्द के प्राकृत ग्रंथ समयसार पाहुड पर अमृतचन्द्र सूरि की आत्मख्याति टीका एवं कलशों पर विक्रम की १७ वीं शताब्दि के पूर्वार्ध में पांडे राजमल जी ने बालबोधिनी टीका लिखी है (गद्य रूप में) इन्हीं रचनाओं के आधार पर बनारसीदास जी ने नाटक समयसार की रचना पद्यों में की है। कवि की यह केवल एक प्रकार से समयसार पर हिन्दी का टीका' मात्र है, फिर भी आपने अपनी अपूर्व काव्य-प्रतिभा द्वारा इतनी विशेषता ला दी है कि नाटक समयसार का आप कोई भी पद्य पढ़िये आप आत्मविभोर हो जायेंगे और आपके लिए कवि की अपूर्व छटा दिखाई देगी। कवि ने शब्दों का चुनाव एवं चयन इतना सुन्दर किया है कि पाठक अपने आपको उसमें खोया हुआ अनुभव करता है।

नाटक समयसार में कुल ७२७ छन्द हैं जिनका हिसाब निम्न प्रकार है। ३६० दोहा सोरठा, २४३ सवैया इकतीसा, ८६ चौगई, ६० सवैया तेईसा, २० छप्पय १८ कवित्त, ७ अडिलम, ५ कुण्डलियाँ। जब कि मूल कलदा २५७ है। कवि ने मूलग्रन्थ के अभिप्राय को खूब विस्तार पूर्वक लिखकर मौलिकता ला दी है चौदहवें गुण को स्वतन्त्र रूप से लिखा है जिसमें ११३ पद्य हैं उत्पानिका में ५० और उपसंहार में ४० पद्य दिये गये हैं। कवि की यह रचना वि० सं० १६६३ में आश्विन शु० १० रविवार विजयादशमी के दिन समाप्त हुई। और एक दिन ऐसा भी आयेगा कि कविवर बनारसीदास आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर भुक्ति स्थान में तदा के लिए अपना

स्थान बनायेंगे, तब आप आवागमन के चक्कर से अनन्त काल के लिये मुक्त हो जायेंगे ।

नाटक समयसार बनारसीदास जी की प्रमुख एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है । जैन हिन्दी साहित्य में नाटक समयसार को सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है । अध्यात्म रस का यह अपूर्व ग्रंथ है । इसका प्रत्येक शब्द आत्मा पर सीधा प्रभाव डालता है, इसको प्राश्न करने के पश्चात् छोड़ने की जी नहीं चाहता । समयसार को यदि भाषा साहित्य के अध्यात्म की चरम सीमा कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी ऐसा मैं मानता हूँ । जैन कवियों, विद्वानों एवं लेखकों पर समयसार में वर्णित आध्यात्मिकता का जो प्रभाव पड़ा है वह अवश्य ही उल्लेखनीय है ।

नाटक समयसार ही भाषा मध्ययुगीन हिन्दी काल की भाषा मानी गयी है इसका समय १७ वीं शताब्दि से १९वीं शताब्दि (३०० वर्ष) तक माना गया है । इन शताब्दियों में हिन्दी साहित्य की बहुमुखी उन्नति एवं विकास हुआ । महाकवि तुलसीदास, कविवर बनारसीदास, बिहारो, रसखान, भूपन, केशव, रहीम, सेनापति आदि जितने भी उच्च कोटि के कवि हुये हैं, वे सब इन्हीं तीन शताब्दियों के बीच हुये थे । इन कवियों ने हिन्दी साहित्य के प्रचार, प्रसार, विकास एवं उत्थान में अपने जीवन की बाजी लगा दी, उनमें से बनारसीदास जी भी एक थे । यदि इन तीन सदियों के साहित्य को हिन्दी साहित्य से निकाल दिया जाये तो फिर हिन्दी साहित्य निर्जन वन के समान ही दिखाई देगा । शुष्क और नीरव ही दीखेगा ।

—‘स्वतंत्र जी’

विषय-सूची

विषय	पृष्ठांक
१ प्रकाशकीय वक्तव्य	क
२ प्रस्तावना	पं० स्वतन्त्र जी
३ आ०कुन्दकुन्द का परिचय	१
४ समयसार की महानता	६
५ क० बनारसीदासजी का चरित्र	१३
६ नाटक समयसार	२३
७ मंगलाचरणा (श्री पार्श्वनाथ स्तुति)	१
८ उत्थानिका	३
९ जीव द्वार	११
१० अजीव द्वार	२१
११ कर्ता कर्म क्रिया द्वार	२४
१२ पाप पुण्य द्वार	३४
१३ आस्रव द्वार	३९
१४ संवर द्वार	४३
१५ निर्जरा द्वार	४६
१६ बंध द्वार	६२
१७ मोक्ष द्वार	८०
१८ सर्व विशुद्धि द्वार	९२

विषय	पृष्ठ
१६ स्याद्वाद द्वार	११६
२० साध्य साधक द्वार	१२७
२१ चतुर्दश गुणस्थानाधिकार	१३६
२२ अन्तिम प्रशस्ति	१६०
२३ ईडर भंडार की प्रति का अन्तिम अंश	१६७
२४ श्री पार्श्वनाथ जी स्तुति (तुमसे लागी लगन)	१६८
२५ समयसार नाटक का हिन्दी छाया , (स्व० श्री बुद्धिलाल जी श्रावक)	१६९

अनुभव रस निज पीजिये, अनुभव का सार ।
अनुभव ज्ञान संभारिये, अनुभव का शृंगार ।।

प्रकाशकीय वक्तव्य

कविवर बनारसीदास जी का नाटक समयसार महान अध्यात्मिक है। कवि जैसे अध्यात्म के वेत्ता थे उसी के अनुरूप आपने ग्रन्थ रचा। इस ग्रन्थ के स्वाध्याय करने से मुझे खूब शान्ति मिलती है और आनन्द प्राप्त होता है। नाटक समयसार वीर-नि० सं० २४७६ में सस्ती ग्रन्थमाला दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ था, लेकिन अब वह समाप्त हो गया है। अतः केवल पद्य में ही नाटक समयसार छपवाना आरम्भ कर दिया। परन्तु मेरे कुछ मित्रों ने आग्रह किया कि इस पुस्तक में इसका हिन्दी अनुवाद भी होना चाहिए जिनको मैं धन्यवाद देता हूँ।

क्योंकि पुस्तक आधी से अधिक छप चुकी थी इसलिये हिन्दी अनुवाद कविता के साथ साथ न छप सका और पुस्तक के वाद में दिया गया है अर्थ पं० बुद्धिलाल श्रावक देवरी वालों ने किया था और वि० सम्बत् १९८६ में बम्बई से छप चुका है, परन्तु अब नहीं मिलता है। पाठकों को जरा असुविधा तो होगी और प्रमाद वश त्रुटियाँ रह जाना संभव है क्योंकि जल्दी में ही छपाया गया है पाठक क्षमा करेंगे।

विशेष उल्लेखनीय यह है कि इस ग्रन्थ में प्रस्तावना समय-सार, नाटक समयसार, आ० कुन्दकुन्द, पं० बनारसीदास जी के संबंध में पं० ज्ञानचन्दजी स्वतन्त्र सूरत ने अपनी अनुभूति लेखनी

से लिखा है । मैंने स्वतन्त्रजी को लिखा कि मैं समयसार नाटक छपवा रहा हूँ आप प्रस्तावना शीघ्र लिखकर भेज दें । तब आपने अपने कई आवश्यकीय कार्य छोड़कर समय निकालकर प्रस्तावना शीघ्र ही लिख कर भेज दी ।

आपका मैं क्या परिचय दूँ ? वे स्वयं अपना परिचय हैं और स्वतन्त्र सूरत के नाम से भारतीय जैन सामाज में प्रसिद्ध हैं । प्रति सप्ताह जैन मित्र के माध्यम से परोक्षरूप में आपकी मंजी हुई लेखनी द्वारा परिचय मिलता ही रहता है । मैं नहीं समझ पाता कि स्वतन्त्र जी को किन शब्दों में धन्यवाद दूँ ।

श्री ला० पन्नालालजी आरची टैकट (करील बाग, देहली) ने १०१) रुपया देकर इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग देते हुए पुस्तकालयके जीवनसदस्य बने, इनके लिए मैं आपका आभारी हूँ ।

श्री मनोहरलाल जी प्रेस वालों ने भी इसके प्रूफ देखने आदि में सहयोग दिया है और लगन से कार्य किया है, मैं आपका ऋणी हूँ ।

निवेदक :—

राधामोहन जैन

प्रस्तावना

परम स्नेही भाई श्री राधामोहन जी जन, आन० मंत्रां श्री वर्द्धमान जैन पब्लिक लायब्रेरी धर्मपुरा एवं संचालक-राधा फेन्सी स्टोर्स, चान्दनी चौक दिल्ली का मेरे पास पत्र आया कि मैं श्रीवर्द्धमान जैन पुस्तकालय की ओर से नाटक समयसार प्रकाशित कर रहा हूँ। आप नाटक समयसार पर एवं पं० वनारसीदासजी के संबंध में प्रस्तावना के रूप में लिखकर शोध ही भेज दें। आपकी लेखनी से मेरे हृदय को बड़ी शान्ति मिलती है।

श्री राधामोहनजी की बात को मानना ही पड़ा और समय निकालकर मैंने समयसार का महत्व, आ० कुन्दकुन्दका संक्षिप्त जीवन परिचय, नाटक समयसार, पं० वनारसीदासजी का संक्षिप्त जीवन चरित्र ऐसे ४ लेख दिये हैं। आदि के जो दो लेख हैं उनकी भी मेरे लिये विशेष आवश्यकता प्रतीति हुई।

यदि आ० कुन्दकुन्ददेव समयसार न रचते तो फिर आत्म-ख्याति टीका, बलश, परम अध्यात्म तरंगिणी, नाटक समयसार आदि टीका ग्रन्थ हमें देखने को ही नहीं मिलते। मेरी दृष्टि में समयपाहुड़ विशाल वृक्ष है और इसके ऊपर लिखी गयी विभिन्न गद्य पद्य टीकायें (संस्कृत, हूदारी आदि भाषा में) पुष्प हैं और समय पाहुड़ रूपी वृक्ष के जनक बलिकाल सर्वज्ञ आ० कुन्दकुन्द हैं। इसी सदाशय को लेकर आगे दो लेख दिये गये हैं। जो कि पाठकों एवं स्वाध्याय प्रेमियों के लिये उपयुक्त ही होंगे। ऐसा मैं मानता हूँ।

श्री राधामोहनजी सरल भद्र एवं विनम्र प्रकृति के निष्ठावान धार्मिक प्रेमी एवं परोपकारी हैं । सेवाभावी आप सदा से ही रहे हैं । (अप्रत्यक्षरूप में आप अनेक संस्थाओं के मूक सेवक एवं पोषक हैं, अभावग्रस्तों को आप गुप्तरूप से उनके अनुरूप सेवायें करते ही रहते हैं) आप सदैव हँसमुख रहते हैं । विशेषता यह है कि आप अपने को लघु तुच्छ मानते हैं । यह आपके विनय गुण का द्योतक है ।

अब आपका भुकाव आध्यात्मिकता की ओर विशेष रहता है और नाटक समयसार आपका सर्व प्रिय ग्रन्थ है । आनन्द की बात यह है कि नाटक समयसार छपाने का अर्थ व्यय आपने ही वहन किया है । अतएव आपको जितना धन्यवाद दिया जाये कम है । मेरे ४ लेखों में जो त्रुटियाँ हैं उनका अधिकारी मैं हूँ और शेष के अधिकारी आप सब हैं । लेखों में अर्धकथानक, बनारसीविलास वीर पाठावलि, जैनाचार्य, आदर्श युग निर्माता आदि ग्रन्थों से सहायता ली गई है ।

माघ शु० १४ शुक्रवार
वीर नि० सं० २४९२ }
ता० ४-२-६२

ज्ञानचन्द्र जैन
“स्वतन्त्र”
सूरत

देवाधिदेव श्री १००८ भगवान् पार्ष्वनाथजी

नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं । शतेन्द्रं सुपूजं भजं नाथ शीशं ।
मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़ हाथं । नमो देव देवं सदा पार्ष्वनाथं ॥

श्रीवीतरागाय नमः ।

काविवर स्व० पं० बनारसीदासकृत छन्दोबद्ध

समयसार नाटक

श्री पार्श्वनाथ--स्तुति

करम-भरम जग-तिमिर-हरन-खग, उरग-लखन-पग
शिवमग दरसी । निरखत नयन भविक जल वरखत, हरखत
अमित भविकजन-सरसी ॥ मदन-कदन-जित परम-धरम-
हित, सुमिरत भगत भगत सब डरसी । सजल जलद-तन
मुकुट सपत-फन, कमठ दलन जिन नमत बनरसी ॥१

सर्व लघु स्वरांत अक्षरयुक्त छुप्पय छंद ।

सकल करमखल-दलन, कमठ-सठ-पवन कनक-नग ।
घवल परमपद-रमन जगतजन अमल कमल खग ॥ परमत
जलधर पवन, सजल धनसमतन समकर । पर-अघ रजहर

जलद, सकल जन नत भव-भय-हर ॥ जम-दलन नरक-पद
छ्य-करन, अगम अतट-भव-जल-तरन । दूबर सबल मदन
वन हर-दहन, जय जय परमअभय करन ॥ २

✓सवैया इकतीसा ।

जिन्हके वचन उर धारत जुगल नाग, अये धरनिंद
पदसावति पलक में । जाके नाम महिमासों कुधातु कनक
करै, पारस पखान नामी भयो हैं खलक में ॥ जिनकी
जनमपुरी नामके प्रभाव हम,अपनो स्वरूप लख्यो भानसो
भलक में । तेई प्रभु पारस महारस के दाता अब, दीजे
मोहि साता दगलीला की ललक में ॥ ३

सिद्ध भगवानकी स्तुति । (अडिल) ✓

अविनाशी अविकार, परम रसधाम हैं । समाधान
सरवंग, सहज अभिराम हैं । शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, अनादि
अनंत हैं । जगत शिरोमनि सिद्ध, सदा जयवंत हैं ॥ ४

साधुरूप भगवानकी स्तुति । सवैया इकतीसा ।

ज्ञान कौ उजागर सहज सुख सागर, सुगुणरतनागर
विरागरस भर्यौ है । सरन की रीति हरै मरन को मैं न
कर, करनसों पीठ दे चरण अनुसर्यौ है ॥ धरमको
मंडन भरम को विहंडन है, परम नरम ह्वै के करमसों
लर्यौ है । ऐसौ मुनिराज भुवलोकमें विराजमान, निरखि
वनारसी नमस्कार कर्यौ है ॥ ५

सम्यग्दृष्टि स्तुति । (सवेया ८ भगण)

मेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो
जिम चंदन । केलि करै शिव मारग में, जग मांहि जिने-
श्वर के लघुनंदन । सत्य स्वरूप सदा जिन्हके, प्रगट्यौ
अवदात भिध्यात-निकंदन । सांत दशा तिन्हकी पहिचान
करै कर जोरि बनारसि वंदन ॥६॥

सवेया इकतीसा ।

स्वारथके सांचे परमारथ के सांचे चित्त सांचे सांचे
वैन कहैं सांचे जैनमती हैं । काहूके विरुद्ध नाहि परजाय-
बुद्धि नाहि, आतमगवेपी न गृहस्थ हैं न जती हैं ॥ सिद्धि
रिद्धि वृद्धि दीसै घट में प्रगट सदा, अंतर की लच्छिसौं
अजाची लच्छपती हैं । दास भगवन्त के उदास रहैं जगत
सौं, सुखिया सदीव ऐसे जीव समक्ती हैं ॥७॥

सवेया इकतीसा ।

✓ जाके घट प्रगट विवेक गनधरकौसौं, हिरदे हरख
महामोह कों हरतु है । सांचौ सुख मानै निज महिना
अडौल जानै, आपु ही में आपनो सुभाव ले धरतु है ॥
जैसे जल-कर्दम कतकफल भिन्न करै, तैसे जीव अजीव
विलक्षण करतु है । आतम सकति साधै ज्ञान कौ उदौ
आराधे, सोई समक्ती भवसागर तरतु है ॥८॥

मिथ्यादृष्टि । सर्वैया इकतीसा ।

धरम न जानत बखानत भरम रूप, ठौर २ ठानत लराई पक्षपात की । भूल्यौ अभिमान में न पाउं धरे धरनी में, हिरदे में करनी विचारे उतपात की ॥ फिरे डाँवाडौल सौ करमके कलोलिनिमें, व्है रही अवस्था सु बबूले कैसे पातकी । जाकी छाती ताती कारी कुटिल कुवाती भारी, ऐसौ ब्रह्मघाती है मिथ्याती महापातकी ॥६

दोहा ।

✓ बंदौ शिव अवगाहना, अरु बंदों शिवपंथ ।

जसु प्रसाद भाषा करों, नाटक नामगरंथ ॥ १०

कवि स्वरूप वर्णन ।

चेतन रूप अरूप अमूरति, सिद्ध समान सदा पद मेरौ ।
मोह महातम आतम अङ्ग, कियो परसंग महातम घेरौ ॥
ज्ञानकला उपजो अब मोहि, कहीं गुन नाटक आगम केरौ
जासु प्रसाद सधै शिवमारग, वेगि मिटे भववास वसेरौ ॥११

लघु कविता वर्णन । सर्वैया इकतीसा

जैसें कोउ मूरख महासमुद्र तिरिवेकों, भुजानिसें उद्यत भयौ है तजि नावरौ । जैसें गिरि ऊपरि धिरखफल तोरिवेकों, वावनु पुरुष कोऊ उमंगै उतावरौ । जैसें जल कुण्डमें निरखि शशि प्रतिबिंब, ताके गहिवेकों कर नीचो करै

टावरौ । तैसें मैं अल्पबुद्धि नाटक आरंभ कीनौ, गुनी
मोहि हँसेंगे कहेंगे कोउ बावरौ ॥ १२

सवैया इशतीसा ।

जैसें काहू रतनसों वींध्यो है रतन कोउ, तामें सूत
रेशम 'की डोरी पोई गई है । तैसे बुध टीका करि नाटक
सुगम कीनौ, तापरि अल्प बुद्धि सुद्धि परिनई है ॥ जैसे काहू
देशके पुरुष जैसी भाषा कहैं, तैसी तिनहूँ के बालकनि सीख
लई है । तैसे ज्यों गंरथको अरथ कह्यो गुरु त्योंहि, हमारी
मति कहिवेकों सावधान भई है ॥ १३

सवैया इकतीसा ।

कवहू सुमति वहै कुमतिको विनाश करै, कवहां विमल
ज्योति अंतर जगति है । कवहू दया वहै चित करत
दयालरूप, कवहू सुलालसा वहै लोचन लगति है ॥ कवहों
आरती वहै कै प्रभु सनमुख आवे, कवहों सुभारती वहै
बाहरि बगति है । धरै दसा जैसी तब करै रीति तैसी ऐसी
हिरदै हमारे भगवंत की भगति है ॥ १४

सवैया इकतीसा ।

मोक्ष चलिवेको सौन करम को करै दौन, जाके रस
भौन बुध लौन ज्यों पुलत है । गुनको गरंथ निगुन को
सुगम पंथ, जाको जसु कहत सुरेश अडुलत है ॥ बाही

के जु पक्षी ते उडत ज्ञानगगन में, याही के विपक्षी जग
जाल में रुलत है । हाटकसौ विमल विराटकसौ विसतार
नाटक सुनत हिये फाटक खुलत है ॥ १५

दोहा ।

कहों शुद्ध निहचै कथा कहों शुद्ध विवहार ।
पुक्ति पंथ कारन कहों, अनुभौकौ अधिकार ॥ १६
इस्तुविचारत ध्यावतै, मन पावै विश्राम ।
रस स्वादत सुख ऊपजे, अनुभौ याकौ नाम ॥ १७
अनुभौ चिंतामनि रतन, अनुभौ है रसकूप ।
अनुभौ मारग मोक्ष को, अनुभौ मोक्ष सरूप ॥ १८
सवैला इकतीसा ।

अनुभौके रसकों रसायन कहत जग, अनुभौ अभ्यास
यहु तीरथकी ठौर है । अनुभौकी जो रसा कहावै सोई
पोरसा सु, अनुभौ अधोरसासों ऊरधकी दौर है ॥
अनुभौ की केलि यहै कामधेनु चित्रावेलि, अनुभौकौ
स्वाद पंच अमृतकौ कौर है । अनुभौ करम तोरै परमसों
प्रीति जोरै, अनुभौ समान न धरम कोऊ और है ॥ १९

दोहा ।

चेतनवंत अनंत गुन, पर्यय सकति अनंत ।

अलख अखंडित सर्वगत, जीव दरव विरतंत ॥ २०

फरस वरन रस गन्ध मय, नरद फास संठान ।
 अनुरूपी पुद्गल दरव, नभ प्रदेश परवान ॥ २१
 जैसे सलिल समूह में, करै मीन गति कर्म ।
 तैसें पुद्गल जीव कों, चलन सहाई धमै ॥ २२
 ज्यों पंथिक ग्रीष्म समै, बैठे छाया मांहि ।
 त्यों अधर्म की भूमिमें, जड़ चेतन ठहरांहि ॥ २३
 संतत जाके उदर में, सकल पदार्थ वास ।
 जो भाजन नव जगत कौ, सोई दरव आकाश ॥ २४
 जो नवकरि जीरन करै, सकल वस्तु थिति ठान ।
 परावर्त्त वर्त्तन धरै, काल दरव सो जान ॥ २५
 समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखभास ।
 वेदकता चैतन्यता, ए सब जीव विलास ॥ २६
 तनता मनता वचनता, जड़ता जड़ संमेल ।
 लघुता गुरुता गमनता, ए अजीव के खेल ॥ २७
 जो विशुद्ध भावनि बंधै, अरु ऊरधमुख होय ।
 जो सुखदायक जगतमें, पुण्य पदार्थ सोय ॥ २८
 संकलेश भावनि बंधै, सहज अधोमुख होय ।
 दुखदायक संसार में, पाप पदार्थ सोय ॥ २९
 जोई करमउद्योत धरि, होई क्रिया रसरत्न ।
 करपै नूतन करमकों, सोई आस्रव तत्त ॥ ३०
 जो उपयोग सरूप धरि, वरतै योग विरत्त ।